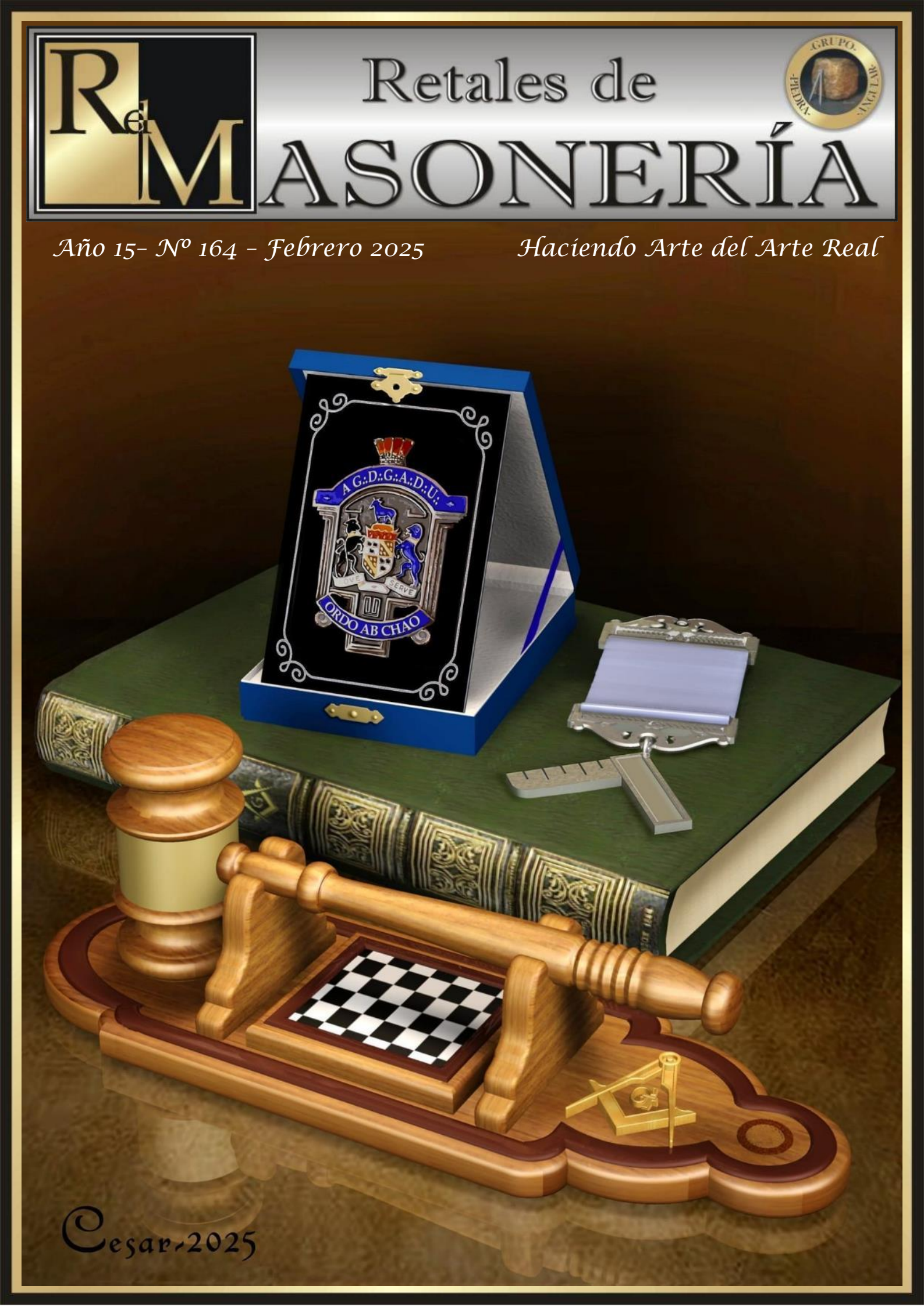
Retales de Masonería

Año 15- Nº 164 - Febrero 2025

Haciendo Arte del Arte Real



Retales de Masonería

Año 15 — Nº 164 – Febrero de 2025 Haciendo Arte del Arte Real

El contenido de los artículos no refleja necesariamente el punto de vista del equipo de "*Retales de Masonería*" sino única y exclusivamente el de los autores de dichos artículos.

Se distribuye exclusivamente en formato electrónico.

¿Desea recibir notificaciones de nuevos números o información sobre la revista? Solicítelo en el email del coordinador o dese de alta en nuestra lista de MailRelay
Haga clic para ir al formulario de MailRelay

¿Le falta algún número? Descárguelo desde nuestra hemeroteca
Haga clic para acceder a la Hemeroteca

¿Desea colaborar con la revista? ¿Quiere enviar sus trabajos para ser publicados por Retales de Masoneria? Contacte con el coordinador de la revista.

e-mail de la revista: retalesdemasonería@gmail.com
e-mail del Coordinador: coordinador@retalesdemasoneria.com

El contenido se encuentra bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es

Staff directivo
V.·. H.·. Mario López — España
V.·. H.·. Aquilino R. Leal — Brasil
V.·. H.·. Cesar de Paula — Brasil
V.·. H.·. Edison Gallego Rojas — Colombia

Colaboradores destacados
V.·. H.·. Melki-Tsedek — Venezuela
V.·. H.·. Humberto Camejo — Venezuela.
V.·. H.·. José Ronaldo Viega – Brasil
V.·. H.·. Carlos E. Maurin - Chile
V.·. H.·. Rogerio Vaz de Oliveira — Brasil
V.·. H.·. Alfredo Roberto Netto — Brasil.
V.·. H.·. J. M. Barredo Mandziuk — Venezuela.

Traductores
V.·. H.·. Lázaro Noel Coto — Cuba
V.·. H.·. Fabio Giora — Brasil.

Escanee el QR para acceder a
Blog Oficial retalesdemasoneria.blogspot.com
Web oficial retalesdemasoneria.com

Portada y otras imágenes creadas por César de Paula - E-mail: cesarlpaula@bol.com.br
Mas trabajos disponibles en https://www.renderosity.com/users/gadu

Las imágenes firmadas por Cesar son de su propiedad y ha cedido su derecho de uso a la revista Retales de Masonería. Si usted quiere usar alguna de ellas póngase en contacto con nosotros para obtener el permiso

Editorial

QQ.·.HH.·. todos, a cada uno en su grado y condición y a todos los no masones que nos siguen.

Así, casi sin darnos cuenta, ya estamos en febrero. Dice el refrán que el tiempo vuela y no es baladí el dicho. Pero como todo, en este mundo de ilusiones, es relativo. El gran Albert Einstein nos lo dejó claro. Y, ¿a que viene esto? Os estaréis preguntando. Pues viene a que todo lo que hacemos, tanto en nuestra vida profana como en nuestra vida masónica, es relativo. Todo lo que hacemos tiene un marco de actuación, una razón de ser, unas ideas, unos medios….que hacen que su aplicación, resultado o incluso que llegue a realizarse, esté lleno de relativismo. Puede que logremos lo que queremos, que lo hagamos en parte , incluso en nada o, lo que es peor, que en vez de solucionar empeoremos las cosas.

Además, suceda, lo que suceda, el resultado será siempre relativo. ¿relativo a qué? Relativo con aquello que lo queramos comparar. Y lo compararemos, vaya que sí. No nos queda otra al vivir en un mundo dualista donde solo a través de la dualidad somos quien de aprender y comprender.

Todo lo dicho está de acuerdo con lo que pienso, solo una cosa no lo está. He dicho *"tanto en nuestra vida profana como en nuestra vida masónica"*. Pues no, el masón en el que realmente ha penetrado la esencia de la Orden ya no es más profano. Se comporta como masón en todo momento. Aquí no valen relativismos: o eres o no eres masón, no hay ahora soy profano, ahora soy masón.

.

Un T.•.A.•.F.•. y nos leemos el mes que viene.

Índice

La logia andrógina (2 de 2) 05
Simbolismo masónico 23
El simbolismo de los árboles en las diferentes culturas 30
La clara virtud del Zen (6 de 6) 33
La masonería en Perú (5 de 5) 49
Las joyas masónicas (VIII) - El libro mudo de la masonería (III) 59
Consecuencias del conocimiento de la existencia del Alma y su inmortalidad 67
Escritores famosos do Reino Unido e que também eram maçons (XXIII) – Richard F. Burton 73
Polémicas para livre pensadores (não existem homossexuais deMolays? nem maçons?) 80
A Maçonaria e a Secularização dos Cemitérios no Brasil. 85
As escadas no Templo 95

Secciones fijas
Polémicas para librepensadores (La vez y la voz silenciosa de la masoneria brasileña (1 de 2)) 99
Libro del mes (Orígenes religiosos de la masonería) 105
Masones célebres (Daniel O´Connell) 106
Diccionario masónico 107

Relax
¿Qué sabe de masonería? (La estrella Flamígera) 109
Fotos y documentos antiguos 113
Pasatiempos y soluciones 114
Publicidad 118
En el próximo número 123

Os Artífices do Amor

Que seria do amor sem seus poetas,
Sem mãos que colhem o orvalho da paixão?
Cada verso, uma flor em mil facetas,
Cada rima, pulsar do coração.

Camões velejou mares de saudade,
Enquanto Neruda desenhou o desejo.
Flor do amor, brotando da verdade,
Do toque sutil ao ardente ensejo.

Drummond viu no amor a pedra e o caminho,
Enquanto Pessoa o vestiu de mistério.
Vinícius cantou o instante, sozinho,
O eterno no efêmero, doce e sério.

E Lorca, com seu sangue e sua lua,
Fez do amor um lamento andaluz.
Versos que dançam na sombra da rua,
Beijando a vida no brilho da luz.

E vocês, artífices do sentir profundo,
Tecendo o invisível no tecido do tempo,
Fizeram do amor o idioma do mundo,
Onde todo silêncio é seu complemento.

Hoje, ergo meu verbo em reverência,
Aos mestres do enigma que é o amar.
Que suas palavras sigam na existência,
Eternas no fogo de nos apaixonar.

Colaboração do Querido Irmão Fernando Nunes (Brasil)

La logia Andrógina
(2 de 2)

Por el Venerable Hermano Melki-Tsedek

Los Landmarks modernos, una continuación de la Desviación y del proceso Degenerativo iniciado por el pastor Anderson

Muchas grandes logias siguiendo la energía cismática de 1717 que dio nacimiento a la Gran Logia de Londres, siguen "*Landmarks*" que nacieron de este punto de quiebre.

Landmarks literalmente significa *"marcas de tierra", "linderos" o "límites";* nombre que recibe el conjunto de *"Antiguas Leyes no escritas"* de la Masonería; forman un conjunto de principios sobre los que se basa la Orden en atención a su finalidad iniciática. De ellos, se han hecho compilaciones casi siempre interesadas, que no atienden en muchos casos más que a fines profanos, producto de la aparición de la corriente especulativa a partir de 1.717 y sus numerosos objetivos degenerados y desviacionistas.

Entre algunos de ellos, utilizados por muchas de las obediencias masónicas en la actualidad, nos encontramos con: los de *Mac Bride*, que solo son doce; los de *Pound* que son ocho; los de *Pike* que son tres; los de *Lecerff* que son veinticuatro; los 54 de *Grant de Louisville*; los 24 de *Lawrence*; 27 son los que se desprenden de lo actuado y aceptado en la Asamblea General de Francmasones llevada a cabo en Paris en el año 1523, ocho son los que conserva la Gran Logia de Inglaterra y 25 son los Landmarks de Mackey, que se caracterizan por su Landmark numero "18" que indica que las mujeres no pueden ser iniciadas. Estos últimos Landmarks (los de Mackey) han sido la base para la elaboración de muchas cartas constitutivas en grandes logias del mundo y en especial del continente americano.

Se debe tomar en consideración que los Landmark fueron empleados desde tiempos muy antiguos por los *Masones Operativos* escoceses e ingleses para referirse a las prácticas, costumbres, leyes, y usos de la masonería y que la migración de *Masonería Operativa* a la masonería especulativa moderna luego del cisma de 1717 ha transformado muchas de esas costumbres, leyes y usos, así como se ha transformado la humanidad y generalmente en una "Via Tamásica"[1].

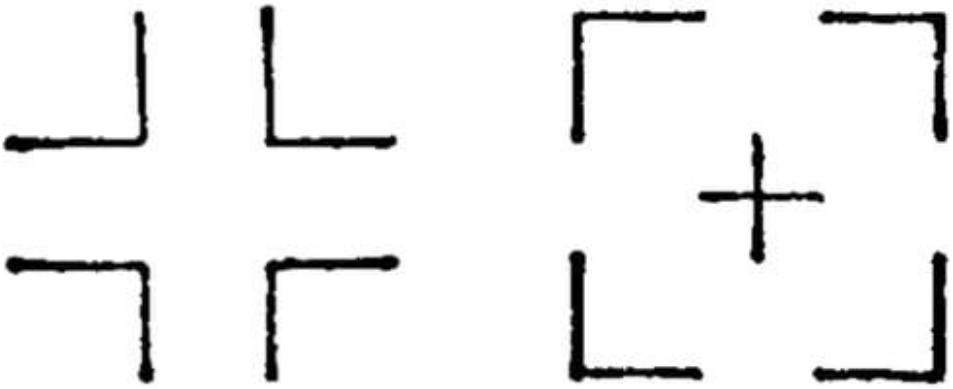
A todo este respecto concerniente a los Landmarks, se hace necesario hacer una muy breve -pero importante- observación. Para la Masoneria Escocesa Antigua, Operativa y Primigenia, siempre han existido y existen no más que cinco Landmarks y es lógico que así lo sea; no puede haber más que cinco Landmarks, en correspondencia con las "marcas de tierra" que se efectuaban al momento de delimitar el terreno de la construcción, de conformidad con el esquema del "*Gammadión*"[2] o "*El-Arkân*"[3]. Es simplemente natural que

[1] Tamásico hace referencia a una de los tres Gunas o *"*Cualidades Constitutivas" contenidas en Prakriti (aspecto pasivo y femenino de la primera polarización del Ser Universal.), cuyo desequilibrio produce la manifestación o modificación de la Sustancia. Los Gunas son tres: *Satwa* o principio ascendente asociados a la luz, *Rajâs* o tendencia expansiva en una modalidad y *Tamas* o tendencia descendente asociada a la oscuridad.

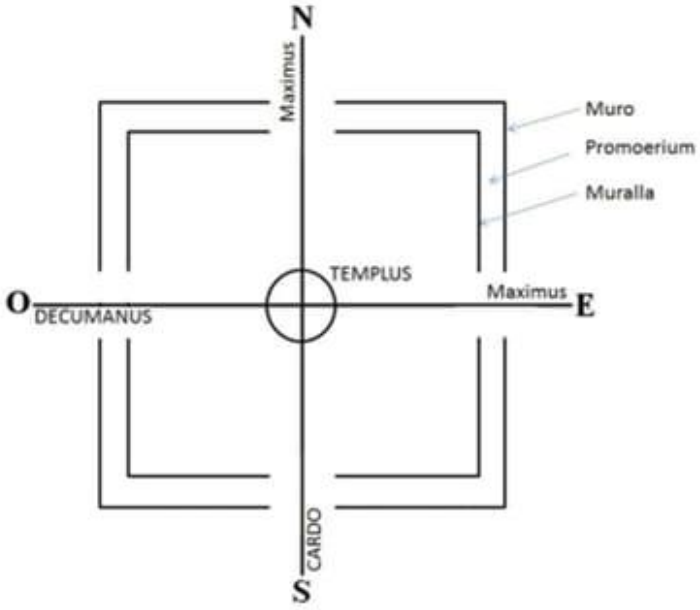
[2] *Gammadión*, o los *Gammadia*, es un símbolo que se puede presentar de dos formas muy netamente diferenciadas, aunque ambos se vinculan a un mismo sentido; debe su nombre a que los elementos que en él figuran, en uno y otro caso, son en realidad escuadras, y por qué además tienen similitud de forma con la letra griega *gamma*.

[3] *El-Arkân* es el plural de la palabra árabe "*rukn"*, y esta última significa "ángulo" o "esquina'; designa las extremidades de una cosa, es decir, sus partes más retiradas y, por consiguiente, más escondidas, toma veces un sentido de "secreto" o "misterio". Es por lo anterior que *Arkân*, se vincula con el termino latino *"Arcanum"*, que tiene igualmente el mismo sentido. *Rukn* significa también "base" o "fundamento", lo que nos reconduce a la *corner-stone* entendida como la "piedra fundamental" en la terminología alquímica. *El-Arkàn*, cuando esta designación se emplea sin precisar más, son los cuatro elementos, es decir, las "bases" sustanciales de nuestro mundo, asimilados así a las piedras de base de los cuatro ángulos de un edificio, pues sobre ellos se construye en cierto modo todo el mundo corpóreo. No hay solamente esos cuatro *arkàn* o elementos "básicos", sino además un quinto *rukn*, el quinto elemento o "quintaesencia" (es decir el éter); éste no está en el mismo "plano" que los otros, pues no es simplemente una base, como ellos, sino el principio mismo de este mundo; será representado, pues, por el quinto "ángulo" del edificio, que es su sumidad; y a este "quinto", que es en realidad el "primero", conviene, propiamente la designación de ángulo supremo, de ángulo por excelencia o "ángulo de los ángulos" (*rukn el-arkàn*), puesto que en él la multiplicidad de los demás ángulos se reduce a la unidad. Puede observarse aún que la figura geométrica obtenida reuniendo esos cinco ángulos es la de una pirámide de base cuadrangular: las aristas laterales de la pirámide emanan de su vértice como otros tantos rayos, así como los cuatro elementos ordinarios, que están

así sea, pues esto no es más que una aplicación práctica-operativa, que se halla en correspondencia con los Principios Universales que vinculan a la Cosmología con la Metafísica, lo "menos" debe seguir a los "más", lo inferior a lo superior, lo exterior a lo interior, la circunferencia al centro… de tal manera que, así como el "*Gammadión*" y el plano de la ciudad se ajusta a la naturaleza de los *Cinco Elementos* herméticos, los *landmarks* sólo pueden ser CINCO y, gracias a esta equivalencia, podemos establecer aún cuáles son, su jerarquía e incluso su correspondencia "geográfica" y astronómica. Sin embargo, no es menester hablar -en este momento- sobre esta particularidad importante, dado a que no es parte del tema a tratar y además de que se haría muy extenso a este escrito. Solo se describirán de una manera muy general, cuales son estos cinco Landmark.



Gammadión, Gammadia o Cruz del Verbo y Gammadión de Cinco Arkân



Plano Antiguo de una ciudad

Así, los auténticos Landmarks con base a la doctrina tradicional simbolizada, se desprenden de la delimitación -con la mayor precisión posible- del terreno. Este nos proporciona el verdadero espacio de trabajo; por lo tanto, el orden lógico de los *Landmarks* (por derivación) es el siguiente:

representados por los extremos inferiores de esas aristas, proceden del quinto y son producidos por él; y también en el sentido de las aristas, que intencionalmente hemos asimilado a rayos por esta razón, la "piedra angular" de la sumidad se "refleja" en cada una de las "piedras fundamentales" de los cuatro ángulos de la base. Está es la indicación bien neta de una correlación entre el simbolismo alquímico y el simbolismo arquitectónico, lo que se explica por su común carácter "cosmológico".

1. ***El G∴A∴D∴U∴*** - Perspectiva metafísica del Ser Supremo.
2. ***El Simbolismo de la Construcción*** - Perspectiva de "Casta", específicamente "*Vaishya"*, iniciación de oficio.
3. ***La Leyenda de Hiram*** – Alcance "jurisdiccional" judeocristiano.
4. ***Las Logias*** - Organización material y estructura.
5. ***El Ostracismo de la letra "B"*** – Los miembros. Limitaciones y condiciones para obtener la Iniciación[4].

Exceptuando los cinco linderos de la Masoneria Operativa Primigenia, si se investigan detalladamente los linderos modernos, nacidos del cisma de 1717 (algunos mencionados al inicio de este capítulo) nos podríamos encontrar con lo siguiente: algunos son comunes, otros son bastante diferentes y en algunos casos se encuentran en total contradicción. Si hipotéticamente nos imaginamos que ello son nuestra única referencia, se haría entonces necesario determinar: ¿Cuáles serían los verdaderos linderos? ¿Cuál es la forma de establecer esto? ¿Cuáles son los patrones de referencia que debemos emplear para identificar los genuinos linderos? Son interrogantes que debemos darle respuesta. Seguro se podría estar que no lo serán solamente los 25 linderos de Mackey.

Pareciera que la existencia de tantos y diferentes linderos modernos, obedeciera a intereses sectoriales, políticos y religiosos que existieron y existen, respondiendo principalmente a propósitos de ejercer con exclusividad el gobierno de la Orden e introducir una orientación definida, contraria a los principios de universalidad que nos han caracterizado. Estos principios universales -suponen- el estar orientado a todo aquello que vas más allá de lo humano y que tienen su origen en el mundo Espiritual y en las Realidades de orden Metafísicas. Es así contraproducente que tal como las constituciones de Anderson llevan su nombre, muchos de los linderos modernos se identifican con sus creadores o con las obediencias que las crearon, viendo en todo esto un origen humano que niega el origen *Espiritual* de todo lo que se pretende Tradicional y Sagrado; todo lo que se considere "Tradicional", debe ir más allá de los límites de la individualidad y de todo lo a ella relativo. Teniendo esto en cuenta, resulta por demás dudoso la autenticidad tradicional de estos linderos; es por ello por lo que quizás en vez de conservar la naturaleza y unicidad de la Orden Masonica, esos linderos han atomizados más a nuestra Fraternidad, creando cada vez más divisiones y segmentación.

Para los efectos de lo que aquí se trata, se hace necesario particularizar un poco en los Landmarks de Mackey y en especial el Landmark número 18 que textualmente dice: *"Las mujeres, los cojos, los lisiados, los esclavos, los mutilados, los menores de edad y los ancianos, no pueden ser iniciados"*. Si nos atenemos a los preceptos eminentemente tradicionales y en especial a lo referente a las "cualificaciones iniciáticas"[5], se debe estar de acuerdo con que ninguno de los especificado en este numeral deben ser iniciados, exceptuando -por supuesto- el caso de las mujeres. Los esclavos, los menores de edad y los ancianos, no pueden ser

[4] En futuras entrega, se tiene previsto desarrollar esta perspectiva tradicional de los Verdaderos Landmarks o los landmarks de la Masonería Operativa y Primigenia.

[5] Las Cualificaciones Iniciáticas pueden dividirse básicamente en 2 grupos. El primero comprende aquellas cualidades de tipo Intelectual (Espiritual) que son exigidas al Individuo que es candidato a la Iniciación, siendo la principal de ellas una amplitud de horizonte que le permita acceder al conocimiento de verdades de orden superior. Esta es básicamente la cualificación primordial. El segundo grupo contiene aspectos secundarios relativos a la modalidad corporal y que sólo tienen razón de ser vistas como coadyuvantes de la condición primera y principal ya mencionada. Ejemplos de estas son la prohibición de Iniciar a individuos con defectos físicos como: sordera, ceguera, tartamudez, etc. Las antiguas leyes de la Masonería contemplaban el llamado *"Ostracismo de la Letra B"*, prohibición basada en la curiosa coincidencia de términos que designan diversos defectos o "descualificaciones" que en Francés comienzan todos por la misma letra: *Begue* (tartamudo), *Batard* (Bastardo), *Borgne* (Tuerto, Bizco o Estrábico), *Boiteux* (Cojo), *Bossu* (Jorobado), *Bougre* (Homosexual), etc

iniciados, en vista a que: los esclavos no son libres, aunque ya no existen en el Mundo; los Menores de Edad no gozan de la condición de Ciudadano, y los Ancianos por su avanzada edad; adicional a esto, los cojos, los lisiados y los mutilados, están imposibilitados de cumplir con ciertos gestos[6] y asanas[7] rituales necesarios que exige la doctrina esotérica - iniciática.

No obstante, a todo lo anterior, los diferentes landmarks nacidos del cisma de 1717 y en especial los de Mackey, siguen campantes adornando la constitución de muchas obediencias masónicas, cerrándole las puertas a muchas mujeres que en oportunidades están inclusive más cualificadas que muchos varones masones considerados "profanos con mandil".

Toda Organización Tradicional Iniciática tiene como objetivo inmediato, la solidaridad del género humano y como objetivo último, el perfeccionamiento Espiritual de sus miembros.

Comentando algunos aspectos de Orden inferior y Contingentes, pero necesarios

La Institución Francmasónica es una Orden Iniciática, Esotérica; una Escuela de Misterios, que trabaja en pos de la "Perfección del Estado Humano" y más allá, en búsqueda de la "Liberación" de cualquier condicionante que nos lleve al fin supremo de toda iniciación: *"La Identidad Suprema"*. La idea es la "evolución espiritual" de la humanidad y no la mitad de ella; y cuando hablo de la mitad, lo hago en el sentido de lo irrisible que resulta la exclusión de la mujer en la mayoría de las obediencias masónicas mundiales.

Mientras nos encontremos en este estado individual humano, se hace necesario cumplir con ciertos preceptos de la vida en sociedad, y aunque debemos considerar esto como un aspecto "contingente"; la masoneria debe propagar en la sociedad profana los ideales de escrupuloso respeto de los derechos humanos y de la individualidad del hombre, en un Mundo plurinacional, pluriétnico, pluricultural, laico, libre y democrático, como la mejor fórmula de trabajar por la evolución positiva de la Sociedad. La masoneria debe trabaja por la defensa y difusión de los principios que consagran al hombre, considerado como un ser

[6] Un Gesto Ritual es un Signo o posición de orden que entra en la categoría de los símbolos visuales unisubsistentes, es decir, aquellos que una vez realizados desaparecen. Son aquellos que son elaborados mediante el desarrollo de un "esquema motor", lo cual requiere la puesta en acción de ciertas facultades motrices que son empleadas como soporte exterior para la Realización.

[7] Las *Âsana* son posturas corporales, posiciones de orden, que tienen como objetivo actuar sobre el cuerpo y la mente. Pueden ser consideradas también como gestos rituales.

individual e irrepetible, vértice superior de la pirámide de la Creación, sujeto de obligaciones y derechos inviolables, definidos y protegidos por leyes libre y democráticamente promulgadas. Los masones -sin descuidar su "Trabajo Interior"- deben colocar su granito de arena y hacer uso activamente por todos los medios legales a su alcance contra todo tipo de esclavitud, tortura, violencia, discriminación de género y toda limitación de derechos contemplados por Declaraciones, Tratados y Leyes internacionales.

Se entiende que la masoneria es una Escuela de Misterios, sin embargo, hay que reconocer también que su punto de partida es el estado humano, que esta inserto dentro de los principios propios de respeto irrestricto a los Derechos Humanos, la Dignidad del Hombre y la Mujer, Justicia, Solidaridad, progreso social y la libertad absoluta de conciencia. Se debe reconocer igualmente que la mayoría de las leyes del mundo en el cual vivimos; combaten la explotación del hombre por el hombre, los privilegios, la injusticia y la intolerancia.

Con base a lo anterior se puede afirmar que mantener a la mujer apartada de la masonería o de cualquier otra institución por motivos históricos, es vivir de una manera virtual, anclado en un pasado que no es el nuestro, pues sólo somos responsables del aquí y el ahora. Las únicas condiciones para pertenecer a la francmasonería son: ser Libre, Sano y de Buenas Costumbres. La condición de ser "Libre" implica no depender económica, social ni políticamente o de cualquier otra forma para vivir. La condición de estar "Sano" implica la no observancia de ninguna de las descualificaciones que tienen que ver con el orden corporal y psíquico. Las "Buenas Costumbres" significan la observancia de las normas éticas y morales cristianas.

Con referencia al contexto de la mujer, hoy en día la situación ha cambiado, por lo menos en algunos países. El acceso de la mujer a la educación, incluida la universitaria y el acceso al mundo del trabajo, ha dado a muchas de ellas, aquella libertad personal de la que antes no disfrutaban. De este modo, sería lícito preguntarse: *¿quién estaría, entonces, mejor calificado para la iniciación masónica, si un hombre dedicado al comercio, a la informática, al deporte o un burócrata o una mujer que es arquitecta, ingeniero civil, pintora o escultora?*

Impedir a la mujer, el acceso a cualquier institución por razón de sexo, es colocar automáticamente a dicha institución al margen de la legalidad. Dado a que ellos son derechos que quedan recogidos en los Principios Universales de los Derechos Humanos, de los cuales la mayoría de las legislaciones de países la han adoptados.

Creemos pues, que es cuestión de tiempo y madurez aceptar al ser humano que busca mejorar como persona y también mejorar la sociedad dentro de la francmasonería, sin importar sexo, raza, nacionalidad, ni nada que separe. Lo demás es sencillamente discriminación.

Se debe considerar que los derechos de la Mujer constituyen parte esencial de los Derechos Humanos. A estas alturas del desarrollo de la humanidad, cualquier intento por defender prácticas discriminatorias hacia ella, sólo pueden basarse en la posibilidad de negarle su condición de ser humano. La lucha por los Derechos Humanos ha sido una lucha masónica, ya que fué inspirada en los principios de la orden y realizada por Hermanos.

La Masonería se ha destacado por ser una institución para la reflexión y la acción en torno al desarrollo de la Humanidad. Si la mujer es parte de ella, tiene también el derecho de asumir ese desafío junto a los varones, aquellos que injustamente la han excluido por tanto tiempo.

No podemos detener la evolución misma, atándola a los límites infranqueables de un pasado muerto. La naturaleza no es estacionaria. Las instituciones envejecen mientras la Humanidad rejuvenece sin cesar; los métodos pueden gastarse, las exigencias de los tiempos y del espacio modificarse, las doctrinas corromperse, solo el "fin" permanece eternamente idéntico a sí mismo porque nosotros estamos "en el valle" y él está "en la cima".

Elizabeth Aldworth iniciada masón en la época cerca del cisma de 1717 cuando la presencia de la mujer en masoneria estaba languideciendo; era la hija de Arthur St Leger, primer vizconde de Doneraile, de Doneraile Court, Condado de Cork, (Irlanda), se casó en 1713 con Richard Aldworth. Un dato curioso es que no se sabe nada más sobre su vida entre su iniciación en la masoneria como una niña y su muerte casi sesenta años después.

Mas allá de lo Contingente

La Masoneria -como cualquier organización iniciática- está más allá de lo humano y de lo individual en general, está más allá de la "Natura"[8], de la forma, del tiempo y del espacio. En esta época de oscuridad (Kali yuga), muchas obediencias masónicas han encarcelado a nuestra orden solamente al estado humano individual y la han corrompido con toda clase de preocupaciones de orden: social, político, económico, democrático, religioso, moral, sentimental, igualitario y filosófico; lo que ha distraído el trabajo interior y ha causado "degeneración"[9] y "desviación"[10] en el verdadero sentido tradicional de estos términos; esto, sin tomar en cuenta, de que muchas logias se han constituido en recintos de prolongación de las "enseñanzas profanas"; además que muchas logias se han limitado a sí mismas al conformarse unas con solo la presencia "masculina" y otras con solo presencia "femenina".

Los conocimientos del *fuego serpentino* que tratan sobre el estudio del Misterio de la **Serpiente Ígnea** del Génesis, es uno de los misterios más secretos, y mejor guardados porque contiene en sí el secreto de la Vida Eterna y de la Inmortalidad del Alma, pero al mismo tiempo el enigma de la Muerte, y el sufrimiento

[8] La "*Natura*" bien entendide, debe ser equivalente al sentido verdadero de la palabra física y la cual se presenta de dos maneras: como "*Natura Naturada*" que es el mundo corporal, mundo *"material"*, materia entendida como sinónimo de cuerpo. Mundo de la modalidad grosera del campo de manifestación individual. Y también se presenta como "*Natura Naturante*" o Mundo Energético; campo de la manifestación sutil de la individualidad.

[9] Degeneración es la pérdida de calidad esencial producto de la marcha descendente en el curso de la manifestación. En las organizaciones iniciáticas un reflejo de este proceso es el surgimiento de la "especulación" asociada a la Iniciación meramente virtual.

[10] Desviación es el último y más grave paso en el proceso de Degeneración sufrido por las Organizaciones Iniciáticas. Caracterizado por la inversión de los valores y fines a los cuales éstas normalmente deberían obedecer.

eterno, algo así como un Cielo y un Infierno, en una extraña dualidad que tiene una trascendencia muchísimo mayor de lo que la mayoría de los estudiantes de la Ciencia Esotérica se imaginaria.

En un cuerpo humano, tomado separadamente, se encuentra una mitad positiva y otra negativa; las arterias y los nervios motores son positivos, las venas y los nervios sensibles son negativos. Si los líquidos separados por un tabique poroso son de naturaleza química distinta, generan electricidad; así también en el organismo la endósmosis[11] genera corrientes de distintas clases. Todo ello centrado en la base de la columna vertebral, en el hueso sacro.

El hombre es positivo en el mundo material y sensible, siendo negativo en la esfera de lo intelectual, mientras que la mujer, por el contrario, es femenina y negativa en la esfera material y sensible, mientras que es positiva en la esfera de lo intelectual. La línea de polaridad que va del cerebro a los órganos generadores tiene, sin embargo, un punto medio neutro, que en ciencia espiritual se denomina a veces el *Sendero del Medio*, y ese punto medio neutro está a la altura del plexo solar, siendo el punto de fusión que consagra la identidad de toda la raza humana, a pesar de sus diferencias sexuales o de otra índole.

Existen tres centros activos en el ser humano -como en realidad en todos los seres animados- constituidos por: el cerebro, el plexo solar y los órganos generadores, centros respectivamente del pensamiento, del sentimiento y de la voluntad. *El hombre tiene un cerebro femenino y un órgano sexual masculino; la mujer tiene el cerebro masculino o positivo y el órgano sexual femenino o negativo*. El plexo solar constituye en ambos el punto neutro, en que se equilibran ambos polos, y en el cual se encuentra *el Sendero del Medio* o el Árbol de la Vida, que, según el Génesis, estaba situado "en el medio" del Jardín del Edén.

Conjunción Sol y Luna o atributos masculinos y femeninos en equilibrio

Esquema Ilustrativo de la Composición del Andrógino - El "Re-Bis" Alquímico (Autor 07FEB 2023)

[11] Debe entenderse por "endósmosis" a la difusión de fuera hacia adentro, que se establece al mismo tiempo que su contraria la exosmosis, cuando dos líquidos de distinta densidad están separados por una membrana semipermeable.

A pesar de la diferencia profunda que existe entre el Cerebro y los órganos de la generación, no obstante, el Cerebro "Femenino" del hombre y el Cerebro "Masculino" de la mujer, permite que opere la Ley de "Polaridad Cerebro-Sexual", teniendo en cuenta de que las ideas, siendo de orden inteligible no necesitan del vehículo fálico ni de cavidad uterina para la realización de la "boda ideal o mental", basta que el mismo Cerebro (análogo físicamente en ambas Sexos), puede ser cargado de electricidad de signo contrario. El Cerebro macho (positivo) de la mujer, no da sino "gérmenes de ideas" o "esperma intelectual". Es, por lo tanto, el Cerebro "macho" o positivo de le mujer el que "fecunda" el Cerebro femenino (negativo) del hombre.

Ahora bien, nos preguntamos, ¿Qué es un órgano masculino? Y en una rápida respuesta nos encontraríamos que es aquel que produce la simiente, esto es, el germen rudimentario, la iniciativa, que el órgano femenino recoge, reacciona, concibe, gesta, nutre, desarrolla y elabora en un tiempo mayor o menor, al final del cual, ese órgano da a luz un nuevo ser perfecto, es decir, transformado en acto, en realidad objetiva, en tanto que el germen fecundante o iniciativa, no contenía ese ser más que en potencia. Y aunque sea evidente que físicamente el falo masculino es activo y positivo, esto es, un instrumento de fecundación, y el clítoris femenino es pasivo y negativo, esto es, un instrumento de recepción, gestación, concepción y elaboración; no es menos cierto que los polos opuestos del hombre y la mujer, esto es, sus respectivos cerebros, son similarmente negativa y femenino en lo tocante al primero y positivo y masculino en lo tocante a la segunda.

Es el cerebro masculino y positivo de la mujer el que emite los gérmenes de las ideas u otros mentales. Pero sólo da esos gérmenes, una especie de esperma mental, el movimiento inicial primitivo y fecundante, siendo el que fecunda el cerebro femenino y negativo del hombre, teniendo el cerebro de la mujer, con respecto al del hombre, las mismas propiedades en otro plano que el falo masculino con relación al clítoris femenino.

En cuanto al punto neutro, localizado en el plexo solar, es el centro del Amor y, por lo tanto, de la regeneración. En él se resumen todos los positivos y los negativos, lo masculino y lo femenino, para constituir una sola energía regenerada: Amor Fraternal Universal, la esencia del ser mismo.

No hay que confundir, sin embargo, este verdadero amor fraternal e impersonal, regenerado, con el amor pasional y egoísta que es el que suelen conocer la mayoría de los seres humanos en su estado actual de la evolución. El Amor Fraternal e Impersonal, que debe ser enseñado en la Francmasonería se convierte así en el agente que puede reintegrar al ser humano a su completa plenitud espiritual, concediéndole la Vida inmortal y haciéndolo igual a los dioses, como se habla en el Génesis al referirse al Árbol de la Vida.

Es necesario agregar a todo lo anterior, que las corrientes de los fuegos vitales en el hombre ascienden de los órganos sexuales al cerebro, mientras que en la mujer descienden del cerebro a los órganos sexuales. Los gérmenes de la civilización y del progreso surgen siempre de la Mujer, siendo el hombre quien los concibe, los gesta y los da a luz posteriormente.

Se trata de los Secretos Hieráticos del Binario: el "Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal", que añorando al "Árbol de la Vida"; Hombre y Mujer buscan su punto común en un "Centro Neutro" y equilibrante en búsqueda de la Via de "Reintegración" a la plenitud "Ontológica", en la apoteosis de la Unidad Adámica y Celeste: El Andrógino Armónico.

Es precisamente por la incesante búsqueda de ese "Andrógino Primordial" por lo que el hombre y la mujer deben *"Danzar" en equilibrio*, porque cada uno de ellos es poseedor de la parte que está faltante en el otro.

El Absoluto se polariza en el *Andrógino Arquetípico,* toma nacimiento y con el devenir habrá de convertir en los sexos: Masculino y Femenino, luminosamente expuestos en el Símbolo del *Yin-Yang* de los taoístas. En nuestro Universo, todo lo viviente ha sido creado a través de la armonía del *Yin* y del *Yang*. Cuando el *Yang* posee la armonía del *Yin*, todos sus problemas se resuelven, y cuando el *Yin* tiene la armonía del *Yang*, los obstáculos se desvanecen. El *Yin* y el *Yang* deben ayudarse continuadamente el uno al otro. Es un

Dualismo, que no corresponde al equívoco concepto de una "lucha sin cuartel" entre los dos principios fundamentales; y que en nuestras logias está representado por las *Dos Columnas* del Templo de Salomón: dos columnas qua forman una PAREJA para el Iniciado qua anda en procura de la Unidad, permaneciendo invariablemente en *El Medio*, entre ellas. No se trata por lo tanto de un *Antagonismo* entre los sexos, ni tampoco de un Feminismo disfrazado; sencillamente eleva a la Mujer a un *Rango Igual* al del Hombre con un complementarismo de acción que busca la Unidad en la Diversidad. No hay la menor intención ni propósito de animar la dominación de un sexo sobre el otro, sino que se persigue la realización equilibrada y armoniosa entre el Hombre y la Mujer. Así debe ser la Logia ANDROGINA, así deben ser todas las logias, equilibradas y entusiastas.

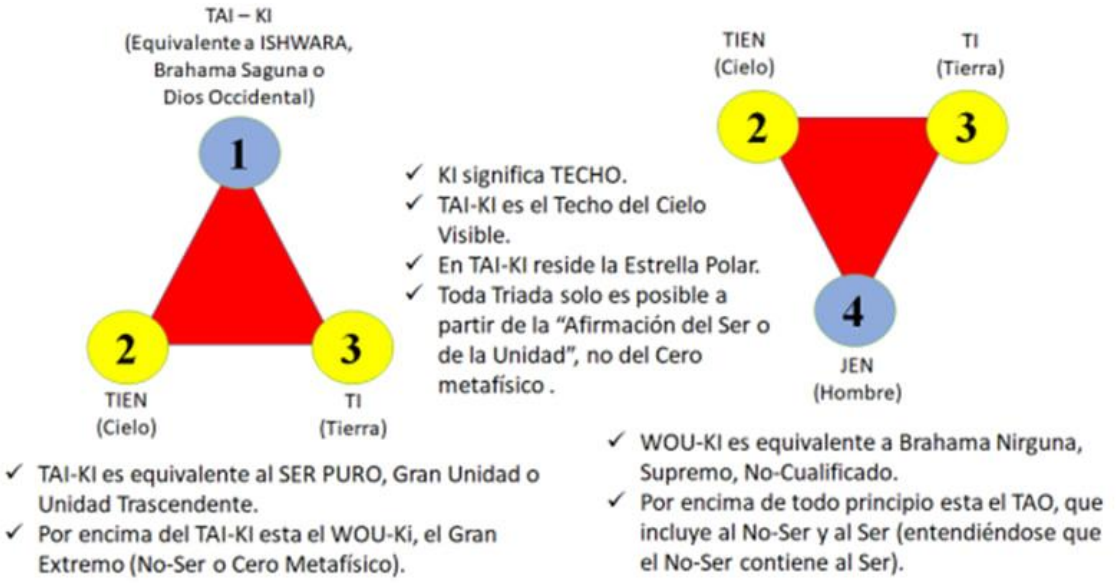
Dice un proverbio tradicional: ***"Lo que la Mujer quiere, Dios lo quiere",*** esto quiere decir que la mujer es un poderoso, elemento de transformación social y espiritual, una piedra de toque que transmuta el mundo, puesto que todo cuanto existe ha sido creado por la acción misteriosa del combinado poder del Binario Humano. El Misterio del BINARIO es el Misterio mismo de la Creación.

El Hombre y la Mujer Iniciados, mediante su conjunción, pueden destruir el aspecto negativo de la "serpiente", la causa de la trasgresión. Esto es un verdadero MISTERIO: el "Misterio de la Serpiente del Génesis", la "seducción original", la avidez, el egoísmo, la pasión irresistible de toda vida elemental, el móvil interior de la Naturaleza. Es el secreto y la clave del uso correcto de la Fuerza Elemental de la Vida por el hombre y la mujer adecuados, con miras exclusivas a Reconstituir el Andrógino, el Uno, la "Cosa Doble Unificada" (RE-BIS), el Ser Primordial. Por la neutralización y la unificación de los complementarios, se obtiene el retorno a la "*Indistinción Principial"*.

*El **Rebis,** materia dual o doble, producto final de la Magnum Opus Alquímica o Gran Obra*

La *Gran Triada* extremo-oriental, está formada de UN Principio Común originario y DOS términos complementarios, símbolo de las modalidades del desarrollo de la manifestación; a partir de la polarización de la *Unidad Primera* se resumen todas las posibilidades de combinaciones ternarias. Esta *Triada* es la polarización del Ser o de la *Unidad Principial* en "Esencia y Sustancia" que en los niveles más bajos de la manifestación se expresa como Hombre y Mujer que deben reunirse para recorrer juntos el "*Camino De Retorno*" a esa unidad perdida.

Yin y Yang es el principio que explica la existencia de dos fuerzas opuestas pero complementarias que son esenciales en el universo: el Yin, asociado a lo femenino, la oscuridad, la pasividad y la tierra; y el Yang, vinculado a lo masculino, la luz, lo activo y el cielo. Ambas energías son necesarias para mantener el equilibrio universal.



Ternarios de la Tradición Extremo-Oriental – Tien (Cielo) es equivalente a la "Esencia" Masculina y Ti (Tierra) es equivalente a la "Sustancia" Femenina

El *Hombre* y la *Mujer* deben juntos reconstituir el "todo" con la "parte" que cada uno de ellos trae en sí; del Alma masculina y femenina debe surgir el Andrógino Luminoso con sus dos alas desplegadas: el HIJO de los DOS.

Recuperar el espíritu de lo femenino para integrarlo en la consciencia de lo masculino, es la clave para recorrer el camino de retorno. Juntos, varones y mujeres, dispuestos a construir una nueva era dorada.

La Logia Andrógina

El ideario de la "***Logia Andrógina***", nos debe hacer conscientes de que las Energías Masculinas y Femeninas son dos aspectos del UNO; por lo tanto, ellas no son opuestas, ellas son UNO; son dos caras de una misma energía.

La Danza de lo Masculino y lo Femenino, lleva hacia adelante el espectáculo fluctuante de la realidad creada. Este es un espectáculo de Gran Belleza, en el cual las energías Masculinas y Femeninas se

complementan mutuamente y celebran su cooperación y unión; y así es como debería ser. Las Energías Femeninas y Masculinas deben estar juntas, son dos aspectos del UNO y juntas celebran la alegre manifestación de la Creación.

Las Energías Masculinas y Femeninas han caído juntas en una larga y dolorosa lucha. Ya es tiempo de cambio, ellas también se alzarán juntas, porque una no puede estar equilibrada sin la otra, debemos ser -como Iniciados- celosos custodios, de que esas antiguas energías dentro de nosotros y dentro de nuestras Logias, permanezcan equilibradas y entusiastas como las dos columnas del templo.

Hablar del complementarismo de las *Dos Columnas* del Templo de Salomón, dignamente representadas en nuestros templos masónicos; es hacer referencia a dos pilastras qua forman una PAREJA; a eso se podría agregar el complementarismo del piso del mosaico con sus aspectos de lo positivo y negativo del blanco y el negro; y las luminarias Sol y la Luna en el oriente. Que más señales deben verse en un templo Masonico para hacer crear consciencia de la necesidad de la Logia Andrógina.

Alegoría de la unión psíquica de los opuestos en el Arte Alquímico

En la planta de la Logia se delimitan claramente dos (2) líneas paralelas, a saber:

1. Primera Línea "Masculina-Activa"

a. **Sol:** (En el muro de Oriente, en su meridiano más alto: Mediodía).
b. **Orador-Capellán:** (Fiscal, la Ley, "Sol de Justicia"- Rol Activo y Masculino).
c. **Cirio o Estrella de la Fuerza:** (Virtud Masculina, en el Ara).
d. **Banca del Primer Guardián:** (Representante de la Fuerza). Prueba del Fuego en la Iniciación.
e. **Columna "J":** (Columna Netamente Solar y de los Aprendices cuya Iniciación es activa y la más importante de todas pues significa el corte con la vida profana, superior a la del Compañero que es Receptora-Pasiva).
f. **Planeta Marte:** (Símbolo de la Fuerza Masculina). A esta línea se le podría adjudicar el color Rojo.

2. Segunda Línea "Femenina-Pasiva"

a. **Luna:** (en el muro de Oriente, al Norte).
b. **Canciller-Secretario:** (Conserva la Memoria de la Logia, Rol Pasivo y Femenino).
c. **Cirio de la Belleza:** (Virtud Femenina, en el Ara).
d. **Banca del Segundo Guardián**: (Representante de la Belleza) Prueba del Agua en la Iniciación.
e. **Columna "B":** (Columna Lunar y de los Compañeros, receptivos de la mayor parte de las Instrucciones).
f. **Planeta Venus:** (Símbolo de la Belleza Femenina). A esta línea se le podría adjudicar el color Azul o aún el Verde.

Martes y Venus, símbolos que deben adornar a toda Logia Andrógina

Líneas Activa y Pasiva de la Logia Andrógina en el Hemisferio Norte (Autor, 16JUL2018)

Ciertamente, la Columna "J" está en la misma línea y cerca de la banca del Primer Guardián; pero, si estuviera cerca de la banca del Segundo Guardián, se rompería la coherencia de las líneas positivo - negativo y también la secuencia sagrada "J-B-M" se vería alterada en "B-J-M". El orden sacro "J-B-M", representa uno de los Misterios de la verdadera sucesión sacrosanta, tanto en lo referente a la correspondencia de las columnas según los grados de la masoneria simbólica, como de las palabras sagradas. Esta secuencia fue alterada luego del cisma de 1717 que dio nacimiento a la masoneria moderna especulativa que inconscientemente cayo en el proceso de inversión propio del Kali Yuga; el cisma provoco el efecto "*speculum"*, reflejo y espejo; aspectos que muy pocos podrán hacerse consciente, por ello, pareciera cuesta arriba que la rectificación ocurra.

Mas allá de estas consideraciones, todavía aun algunos podrían insistir en la necesidad de alinear la columna "J" de los *Aprendices Admitidos* con su banca, y en ese mismo sentido, la columna "B" de los *Compañeros* igualmente con su banca, y es aquí cuando entra en juego, otra consideración doctrinal, como lo es el efecto de cruzamiento.

El Hombre, como "reflejo" del Universo, representa la imagen Microcósmica, una "transposición" y también un *Cruzamiento,* **clave vital** para todo cuanto aparece en el Universo. Toda constatación sensible es efecto de *Cruzamiento*. El verdadero sentido del *Cruzamiento* es la alternación de lo visible con lo invisible, de lo abstracto con lo concreto, de lo efectivo con lo virtual; la inteligencia es *Cruzamiento*, y así consecutivamente, todos los fenómenos son *Cruzamiento*. Así que vemos el efecto de cruzamiento de las columnas, los *Aprendices Admitidos* ven y tienen su columna en el frente, y viceversa en el caso de los *Compañeros Del Oficio* y *Maestros de Logia*. Las columnas están cruzadas con respecto a sus titulares. Esta analogía tiene por objeto evocar la consciencia no formulada o informulable del sentido real del *Cruzamiento*, que simboliza la *Cruz* por el cruz-amiento de dos líneas, es decir, de dos caminos o de dos dobles orientaciones. Nos encontramos aquí con una concepción del binario y de la dualidad.

Vemos pues que la noción de *Dualidad*, de ambivalencia y de antítesis, se corresponde a lo que las Dos Columnas simbolizan: es decir, que todas las manifestaciones de la Vida proceden de una tensión del Par de Opuestos y de su juego de alternancia: la armonía de las tensiones opuestas. La columna "J" es el Pilar del Establecimiento y la "B" es el Pilar de la Fuerza; dos aspectos del FUEGO, Unidad que se multiplica en Fuego del Agua y el otro en Agua de Fuego. Macho y Hembra, Positivo y Negativo, no se oponen entre sí: ellos vuelven a la Unidad en el Santuario del Templo, Punto de Equilibrio.

Las columnas (imagen de lo terrestre y de lo celeste) son representativas de estos niveles de actividad-pasividad (lo masculino y lo femenino). En ellas se encuentran reunidos: lo vigoroso y pasivo, esencia y sustancia, lo material y lo divino; fuerzas fundamentales, opuestas, pero sobre todo complementarias, que se encuentran en todas las cosas del mundo manifestado y definen "los ritmos" de todo en la Naturaleza.

Las Dos Columnas del Templo, expresan un maravilloso y rico simbolismo que nos hablan de la necesidad del trabajo coordinado del hombre y la mujer en logia. El Templo de Salomón es un verdadero arquetipo de nuestro Simbolismo Iniciático que contiene una columna de la "Armonía" regida por el "Gran Padre" Hochmah y una columna del "Rigor" regida por la "Gran Madre" Binah. Si nos atenemos a Ley de la Correspondencia, que reza que como es arriba es también abajo, nos preguntamos: ¿Cómo hemos llegado a ese desequilibrio del trabajo en logia de solo hombres o de solo mujeres?

La práctica del Ritual de Logia como en la del Ritual de Iniciación, nos da a entender que se trata de reestablecer un orden, de conciliar, equilibrar y ponderar el Par de Opuestos. El Trabajo principal del Iniciado consiste precisamente en liberarse del conflicto de los Opuestos. Él debe equilibrar el Par de Opuestos, la "Cosa Doble" o el Rebis que conduce a la consciencia de la No-Dualidad y por lo tanto da acceso a la Fuente o Principio donde tendrá la certeza de su verdadera y real autenticidad; donde nada subsiste sino EL SER. La Epifanía de la Luz Increada, la concordancia, la ponderación o el equilibrio del Par de Opuestos, es la Sabiduría misma y el testimonio de la Suprema Razón: El LOGOS que permite alcanzar esa UNIDAD DEL SER y la exaltación del logro espiritual, en el seno de lo múltiple, diverso y aparente; y entre lo múltiple y diverso debe estar el hombre y la mujer.

Estamos "**aquí y ahora"** en un mundo donde impera la DUALIDAD y se manifiesta de las más diversas formas y maneras. Hasta tanto no logremos ascender al estado de consciencia que nos permite colocarnos al Centro del Ser Verdadero, trascendiendo de ese modo el "par de opuestos" ***sin pretender la abolición de uno de ellos a expensas del otro***, no nos será posible alcanzar el perdurable Conocimiento y la posesión de la verdadera Paz Espiritual, fruto de la dichosa "Unión Integradora".

El proceso de "Liberación" debe partir de la reconciliación entre las Dos Naturalezas del Estado Humano: "Hombre y Mujer" para que juntos puedan trascender. No debemos olvidar que "El Equilibrio es la Base de la Gran Obra", que luego permitirá la consciencia de la No-Dualidad y por lo tanto da acceso a la Fuente o Principio.

Hombres y Mujeres deben tener los mismos derechos y las mismas oportunidades para desarrollarse espiritualmente y lograr la Perfección del estado Humano; pero, así como tienen los mismos derechos e igualdad de oportunidades; deben compartir la responsabilidad en el mantenimiento del Orden Universal en igualdad.

A Manera de Cierre

Los masones -como todo iniciado en una Escuela de Misterios- debe hacerse consciente de la necesidad dar en igualdad de condiciones, tanto al hombre como la mujer, la oportunidad de lograr la "Perfección del Estado Humano", dado a que este estado humano incluye tanto al hombre como a la mujer. La Masoneria es una corriente tradicional iniciática, que comparte la herencia de la tradición primordial junto con otras tradiciones derivadas; entonces nos debemos formular a la siguiente interrogante: ¿Por qué si todas las corrientes tradicionales iniciáticas existe la presencia de la mujer, porque en la mayoría de las logias modernas especulativas no?

Toda iniciación es seguida por un proceso de "regeneración psíquica" que precisamente busca lograr esta perfección del estado humano, que también se define como la "Restauración del Estado Primordial" algo así como una renovación que nos lleva al mismo estado de la humanidad del principio que vivía en el Jardín del Edén o Paraiso Terrenal en comunión con Dios; esto también se define como el fin de los misterios menores. Así que se podría decir que todos los hombres (y las mujeres también) que viven en el mundo profano, son imperfectos, dado a que son la obra del demiurgo[12], y es precisamente la Iniciación la que les abre las puertas a la VIA que conduce a la "Perfección", por eso se dice que los seres humanos son perfectibles. Para la obtención de ese Estado de Perfección es necesario la aplicación del *Método Operativo* que debe desembocar finalmente en la superación de la dualidad propia del estado individual no perfeccionado produciéndose entonces la ***"unión de los dos aspectos"*** que la conforman en uno sólo.

[12] El Demiurgo es el obrero constructor; el Alfarero. Inferior al Verbo, (el Arquitecto que diseña la obra). En la Tradición Hebrea -por ejemplo- el papel constructivo del Demiurgo se asigna a las potencias denominadas Elohim. Son también los responsables de las "imperfecciones" de la Creación.

Así es que se podría decir que la mujer es imperfecta al igual que el hombre y ambos necesitan de esa oportunidad para lograr la Perfección. Es por ello por lo que todas las corrientes iniciáticas vigentes en la actualidad (Tao, Hinduismo, Budismo, Kabbalah, Taçawwuf o Esoterismo Islámico y la propia masonería primigenia) -con excepción de la rama de la masonería moderna surgida del cisma de 1717- aceptan tanto a mujeres como hombres en igualdad de condiciones. Todos tienen derecho a la perfección; y por ello, la masonería es una escuela de misterios que busca tanto la mejora del hombre como la de la mujer; claro está que, en esta época de tinieblas, esta empresa de la perfección se hace cada vez más difícil motivado a la era oscura que vivimos, donde las fuerzas "tamásicas" están más pendientes de retener en la oscuridad, a quien está presto a buscar la Luz. Así que, en honor a la verdad, la mujer no nace perfecta y requiere al igual que el hombre de esa oportunidad de perfección.

La masonería por su parte no es una institución humana, es una Organización Tradicional, y como tal tiene un origen "NO HUMANO" y debe ser así, para que pueda obsequiar las herramientas para la búsqueda y logro de esa perfección. Pero lo que si es cierto, es que su nivel de actuación aun cuando encadena en la vertical (plomada) a todos los mundos hasta encontrarse con lo absoluto, tiene su punto de partida en lo más bajo de la creación: el mundo de la concreción material, mundo sublunar, reino de Malkuth, mundo de la ilusión o el imperio del demiurgo; y es en este nivel, donde se sitúan los componentes exteriores de todas las organizaciones tradicionales, incluyendo a la masonería y a sus logias.

En la antigüedad, la masonería era simplemente designada como "MASONERÍA" sin apellido, fue luego del cisma de 1717, que dio paso a la masonería moderna, también se dio paso a los términos OPERATIVO y ESPECULATIVO para diferenciar a la masonería primigenia de la moderna. En la Masonería Operativa Primigenia, la mujer de ningún modo estaba excluida por su condición, dado a lo que se expuso -más arriba- de su necesidad de perfección (en igualdad de condiciones con el hombre).

En el Poema "REGIUS" (1390) que es uno de los mejores testimonios de todo lo hasta aquí escrito, veamos las siguientes citas textuales:

Línea 42: *Deben amarse como hermano y hermana.*
Línea 204: *Pero estar juntos como hermano y hermana*
Línea 352: *Como si fueran hermana y hermano.*

También en el *"York Manuscript" Nº 4*, actualmente custodiado por la *Gran Logia de York*, aparece la siguiente frase: *"... habiendo tomado el Libro los Ancianos, aquél o aquella (sic) que será hecho Masón colocará sus manos sobre el mismo, y el DEBER LE SERÁ DADO".*

Por otra parte, en las organizaciones jerárquicas (y las órdenes iniciáticas lo son por definición) quien posee lo más, también posee lo menos o sea que un general podría oficiar como capitán, pero nunca un capitán hacer de general, por ejemplo. Del mismo modo, en la Masonería occidental, que es heredera del antiguo Pitagorismo y de ciertas órdenes de caballería, no tiene sentido excluír a la mujer de sus filas dado que ella era aceptada en dichas formas iniciáticas superiores antes aludidas y de las cuales descendía. En efecto, en la escuela de Crotona las mujeres eran admitidas en los secretos de la Geometría (se recuerda suficientemente que la Masonería es Geometría) y en las iniciaciones caballerescas occidentales la mujer, debidamente calificada, tenía la potestad de armar caballeros al igual que otro caballero o un obispo o un abate mitrado. Esta potestad femenina de transmitir, bajo ciertas condiciones, iniciaciones sacerdotales y caballerescas implica necesariamente la capacidad de recibirlas también y está relacionada simbólicamente con la superioridad metafísica de las "Tinieblas Superiores y la noche por sobre la Luz y el día ..."

La Masonería Especulativa moderna y sus epígonos siempre se han presentado como la única garantía de "regularidad" y autenticidad. Nada más inexacto. De hecho, la Masonería moderna supuso una aminoración y una decadencia ritual y simbólica, tal como se puede comprobar estudiando ciertos testimonios poco

difundidos de la Masonería británica del siglo XVIII y anteriores. Así, la exclusión de la mujer en la masonería especulativa es un caso paradigmático de la inversión moderna de los criterios tradicionales.

Sin embargo, a todo esto y más allá del texto fundador de la masonería contemporánea, las Constituciones de Anderson (1723), que no permitía la admisión de mujeres en las logias debido a que ellos consideraban que no eran plenamente libres; la misma masonería especulativa moderna en Francia, en 1730, sólo cinco (5) años después de la aparición de la masonería especulativa en este país, comienzan a realizar gestiones para que la mujer sea aceptada en la Institución. Así que, de la misma masonería moderna que decidió no aceptar mujeres surgieron muchas obediencias mixtas y femeninas; y aunque estas últimas parecieran un error doctrinal de acuerdo con lo aquí expuesto, ambas dan fe de que la exclusión de la mujer en la masoneria especulativa moderna, fue un error que debió enmendarse. También es bueno aclarar que el nacimiento de la masonería especulativa moderna, no desterró por completo a la Masonería Primigenia Operativa (que siempre ha trabajado en logias andróginas), claro muchas desaparecieron por la presión política del régimen protestante reinando en la Gran Bretaña de entonces, pero muchas se mantuvieron trabajando "sub rosa" lo que permitió que aún se mantengan Logias Operativas trabajando bajo el régimen "Primitivo" y claro son Mixtas o Andróginas como siempre fueron en la antigüedad y como toda organización tradicional completa en su forma que busca mezclar las energías Masculinas y Femeninas formando los dos aspectos del UNO o del Absoluto.

La Masoneria como "Escuela de Misterios" en nada tiene que ver con un punto de vista profano, tampoco de leyes humanas o profanas, donde la "disociación" es la orden y donde lo masculino y lo femenino pueden operar solos y por su cuenta, debido a lo alejado que se encuentran de la Divinidad.

Entiendo que se podría tomar como normal -en esta época de kali yuga- esas separaciones entre lo masculino y lo femenino, dado a que transitamos la época más alejada del *Principio* donde la "SEPARATIVIDAD" caracteriza a este período de tinieblas. La separatividad es "contingencia pura" lo cual a su vez da lugar a la existencia de aparentes "verdades relativas" que no representan a la VERDAD TOTAL. Separándonos de lo "ABSOLUTO" luego de la "caída", hemos venido paulatinamente a medida que nos distanciábamos de lo Principial, subdividiendo cada vez a la UNIDAD. Nosotros no podemos llegar al "Estado Máximo de No-Condicionamiento Absoluto" sin la participación de los polos coordinados activos y pasivo, femenino y masculino que componen a la manifestación. La *"Materia Prima" o Naturaleza Primordial (Prakriti)*, tiene un *"Purusha*"; "Sustancia" y "Esencia" a partir de la cual son "moldeadas" todas las cosas. Es la dualidad primera establecida entre la Esencia (*Eidos*) y la Sustancia *(Hyle)*, la que consiente la correspondencia entre los aspectos cualitativos y cuantitativos, que permiten la "polaridad" reflejo de la "dualidad" lo que potencia a la "manifestación" proveniente de su "INTERACCIÓN". *¿Cómo puede existir un proceso de realización o manifestación con solo Esencia o con solo Sustancia, con solo Purusha o con solo Prakriti?*

La Tradición Hindú nos dice que:*"de la acción fecundante de Purusha (que en este caso se identifica a Brahmâ mismo) sobre Prakriti, desequilibrando los Gunas en ella contenidos, (y que en número de tres se identifican con las "personas" de la Trimurti), producen a la Manifestación Universal."*

En la **Masonería Antediluviana y Apocalíptica** (Pasaje del Ciclo) o ***Masonería Noaquita*** (masoneria desaparecida para la masoneria especulativa moderna)**,** se nos dice que, para entrar en el ARCA DE LA SALVACION, se debe entrar en pareja. Obviamente que esto tiene una interpretación COSMOLOGICA y ONTOLOGICA que cada uno debe descifrar.

Para llegar a la identificación con el Sí-Mismo o Identidad Suprema, es necesario que tal identidad requiera de la participación de la UNIDAD separada en la manifestación.

Desde el principio o desde el nacimiento de la Tradición Masonica con el profeta Henoch, está siempre se constituyó tanto de hombres como de mujeres, recordemos que entre los nietos de *Matusalem* quien

construyo el primer templo en la Montaña Blanca por instrucciones de su padre el profeta Henoc, se encontraba "*Naamah*" que como iniciadora del "Arte del Tejido" junto con sus hermanos, inscribieron las dos columnas que poseían todas las instrucciones para que las Artes y Ciencias Tradicionales se perpetuaran luego del Diluvio Universal de Noe. Así que antiguamente y antes del cisma de 1717 las Logias solo eran Logias (valga la redundancia) eran LOGIAS MIXTAS, que antes no se llamaban así, simplemente se llamaban LOGIA y se sobreentendía su composición ANDROGINA.

Próximo número: La caída y el camino de retorno

El autor
Melki-Tsedek

Bajo el Cenit de Manoah, en el Valle de San Cristóbal, estado Tachira,
al Or∴ de Venezuela, Tierra de Gracias
A los siete (07) días del mes de marzo del año del Señor 2023
@ernestormm
"In omnia amoris et serve" "Opus Novum Caelum Et Nova Terra Sumus"
H*RDM+****K****LWNNNG*

El ***Rebis****, la cosa doble, la materia dual producto final de la Magna Obra Alquímica.*

Símbolismo masónico

Por el Venerable Hermano Carlos E. Maurín

César-2025

La Masonería ha sido definida como "una ciencia de moral, velada en alegorías y esclarecida por medio de símbolos".

El concepto de símbolo (palabra que deriva del latín *simbŏlum*) sirve para representar, de alguna manera, una idea[1] que puede percibirse a partir de los sentidos y que muestra rasgos relacionados a un acuerdo aceptada a nivel social. Símbolo proviene del griego σύμβολον (symbolon)

El símbolo no posee semejanzas ni un vínculo de proximidad con su significado, sino que sólo entabla una relación convencional. Es así que, alrededor de un símbolo existe una convención social que permite a todos los actores otorgarle el mismo significado al símbolo.

Los símbolos acceden mediar entre lo visible y lo invisible, lo concreto y de lo abstracto, además, posee fuerza unificadora, esto es, logra condensar en un solo elemento diversos niveles de significación.

Por último los símbolos tienen una importancia educativa y podríamos señalar que es hasta terapéutica.

Pero, ¿Cuál la función de los símbolos?

Tienen por función transmitir significados complicados o abstractos, cuya consistencia resulta difícil de resumir en el lenguaje habitual. Por ejemplo, sentimientos, valores religiosos, valores sociales, valores numéricos, culturas, nacionalidades, ideologías, peligro y antivalores, entre otros.

El término *simbología masónica* se refiere al estudio del significado de los símbolos masónicos y de los mensajes que encierran, asentados, fundamentalmente, en los instrumentos de la albañilería y la construcción, aunque también en el simbolismo iniciático y esotérico, en el simbolismo de la luz y las luces.[2]

Es así que...los tres primeros grados de la Masonería -aprendiz, compañero y maestro- se llaman grados simbólicos, porque las lecciones que le son comunicadas a los candidatos en estos grados, son suministradas generalmente por medio de símbolos, tomados de las herramientas utilizadas en la construcción: la plomada, símbolo de rectitud; el nivel, de igualdad, etc. Igual cosa acontece con las religiones, especialmente las primitivas, que fueron eminentemente simbólicas: se adoraban objetos visibles, que simbolizaban la Divinidad invisible: el Sol, la Luna, el buey Apis, etc. Ello se debe a que esos objetos son manifestaciones visibles de dios, ya que son parte de la Creación.[3] (V:.H:. Enrique Bzura P.M.)

El primer principio para la masonería es que: toda la creación u objetos visibles son el carácter simbólica o replica manifestada de la creación o de la realidad invisible, mental, metafísica o inmanifestada[4].

El segundo principio podría ser enunciado así: el objeto principal de la vida humana es descubrir, comprender y descifrar los símbolos existentes en la parte visible de la creación y de ese modo ir comprendiendo la parte invisible de ella[5]. (bzuras) y el tercer principio: qué el nivel evolutivo de la conciencia humana está determinado por la cantidad de símbolos que cada uno logro captar, comprender, descifrar y asimilar[6].

[1] Una idea es una representación mental que surge a partir del razonamiento o de la imaginación de una persona. Está considerada como el acto más básico del entendimiento, al contemplar la mera acción de conocer algo. (fuente: https://definicion.de/idea/)
[2] Diccionario simbólico de la masonería
[3] EL SIMBOLISMO MASONICO. por el V:.H:. Enrique Bzura P.M
[4] EL SIMBOLISMO MASONICO. por el V:.H:. Enrique Bzura P.M
[5] EL SIMBOLISMO MASONICO. por el V:.H:. Enrique Bzura P.M
[6] EL SIMBOLISMO MASONICO. por el V:.H:. Enrique Bzura P.M

A través de los símbolos permiten a los miembros de la masonería un lenguaje especial, con expresiones que solo los francmasones pueden comprender en toda su plenitud y establecen mecanismos pedagógicos que permiten el conocimiento de las ideas masónicas, por lo que suele decirse que éstas están contenidas en los símbolos, lo que les confiere la posibilidad de su permanencia y continua actualización.

No se puede, por ende, concebir a un masón sin que conozca la simbología masónica. De hecho, cada vez que un masón se reúne en Logia los rituales realizados son recreaciones de pasajes históricos, bíblicos o de leyenda, por ende los masones deben interpretar sus símbolos, y signos para comprender, de forma individual, su significado.

"El rito masónico se desarrolla a través de determinados signos, palabras y toques. Gracias a ellos el masón es reconocido como tal: "¿Cómo reconoceré que sois masón? - Por mis signos, palabras y toques". En ellos también se guardan los "secretos del grado". Refiriéndonos concretamente a los signos, recordaremos que en la entrada Rito mencionamos que en la Masonería los gestos rituales llevan el nombre de "signos". De nuevo encontramos aquí la estrecha relación que existe entre el rito y el símbolo, que en su aspecto de símbolo gráfico y geométrico, podría ser considerado como un signo, es decir como algo que tiene un significado, que traduce una idea en definitiva. De hecho los toques también son signos manuales, y las palabras sagradas y de paso (pertenecientes a los símbolos sonoros) no dejan de ser en el fondo signos vocales"[7].

En lo que toca a lo destacado anteriormente, los símbolos masónicos cumplen la función de comunicar ideas por medio de mensajes visuales. El receptor del mensaje debe decodificarlo, es decir, reconstruir su sentido, o darle uno nuevo, lo que supone el conocimiento del código o la forma de interpretación utilizados. Esto es, del sistema de convenciones socializadas dentro de la Orden que sirve para interpretar los símbolos[8].

En otras palabras la masonería tiene un objetivo muy claro: «MEJORAR A LAS PERSONAS MORALMENTE», «Quien quiera buscar a Dios, tiene una iglesia católica, evangelista...quien quiera hacer caridad puede ir a una institución de beneficencia o a la Cruz Roja...nosotros enseñamos un método para que las personas mejoren a través de la reflexión».

Los "valores" que defienden se plasman en diferentes símbolos. De hecho, el «método masónico» y lo que justifica que una persona decida formar parte de esta organización, consiste en un aprendizaje a través de «signos y no palabras, porque estas limitan»[9].

Desde luego un símbolo demanda un ejercicio intelectual –aun cuando sea gatillado previamente por una reacción emocional- para su comprensión, y su origen está en nuestra incapacidad de representar al mundo en su totalidad, incluido el mundo de las ideas.

El símbolo habla en un contexto sobre comprensiones prolongables del mundo que no son comunicables sino a través del inconsciente de cada individuo

La mayor herencia de nuestros antepasados operativos es precisamente esa forma simbólica de entender el Universo desde el Templo como representación simbólica. La verdadera naturaleza del simbolismo masónico que hemos heredado de los constructores de catedrales es que cada uno de ellos guarda un significado que no me está permitido rebelar a cualquier iniciado no por la conservación única del secreto sino porque fuera del universo masónico, el símbolo pierde su significado.

Usamos símbolos porque en su naturaleza interpretativa, es progresiva, no se agota el símbolo con una lectura de su significado, y en ese sentido, éste permite una pedagogía progresiva para todos los iniciados.

[7] Diccionario simbólico de la Masonería
[8] https://logiamozart.info/blog/2017/067/simbolo-y-masoneria.html
[9] https://www.abc.es/sociedad/20141116/abci-masoneria-significado-simbolos-201411142116.html

El ***símbolo, que se muestra,*** sirve para identificar sustancias biológicas (desechos médicos, microorganismos, virus, tóxicos, agujas hipodérmicas, etc.) que pueden entrañar un riesgo para la salud de las personas o de otros organismos vivos. Fue creado en 1966 por el ingeniero medioambiental estadounidense Charles Baldwin para la Compañía Química Dow, la multinacional en la que trabajaba.

Baldwin, quien también tenía muy claro que tenía que ser un signo sin significado alguno, lo que permitiría formar a la gente sobre lo que encarnaba. Y a la vista del resultado, parece que lo consiguió.

Baldwin se había percatado de que había varias señales que trataban de alertar sobre el peligro de material biológico, pero que muy pocos conocían. Puso en marcha un equipo con el objetivo de crear una señal estandarizada que pudiera ser fácilmente reconocible por todo el mundo[10].

Los símbolos son fundamentales en la comunicación e incluso en las culturas que no desarrollaron un lenguaje escrito los tenían ya que cada uno de ellos podía representar una idea compleja. Los jeroglíficos por ejemplo son una clara muestra de comunicación basada en símbolos en donde cada uno de ellos no representa un sonido sino una idea o concepto, lo cual los hace mucho más complejos[11]..

En otras palabras un signo se da por la relación de lo designado, el designante y la representación; mientras que un símbolo es una representación gráfica que puede ser parte del signo. Ambos transmiten ideas en las culturas pre alfabetizadas o prácticamente analfabetas.

Os invito ahora, Q.: H.:, a sentarnos entre Columnas y observar todos los elementos simbólicos que se nos aparecen a nuestra vista con el objeto que desenterremos el tesoro de su verdad.

Empecemos por el Oriente.

1. El Delta Luminoso
2. La Estrella Flamígera y la Letra G
3. La Luna
4. El sol
5. Las Cinco Luces
6. Los sitiales del V.: M.: Or.: y Secr.: sus insignias
7. La Balaustrada

[10] https://www.elmundo.es/sociedad/2017/09/30/59ce892be5fdea553b8b46a5.html

[11] https://www.importancia.org/simbolo.php - https://lanaveva.wordpress.com/2010/03/25/ideas-y-conceptos-que-se-han-relacionado-el-simbolo-y-lo-simbolico-en-antropologia/ y https://educar.doncomos.com/diferenciar-signo-simbolo

8. Las Gradas
9. El Ara, Las Luces, El Libro, La Escuadra, El Compás, La Constitución.
10. El Mosaico
11. El sitial del Seg.: Vig.: Su insignia, las Gradas, las Luces (3)
12. Las Columnas del Zodíaco
13. Las Ventanas
14. La Cadena de Unión
15. El Cielo Estrellado, iluminado al Or.: Penumbras al Occ.:
16. Las Columnas J (Globo Terráqueo) y B (Granadas)
17. Las Piedras
18. Las espadas
19. El sitial del Pr.: Vig.: , las Gradas, las Luces (5)
20. El Hombre (El Compañero) De qué servirían los elementos sin usarlos.

Otros Símbolos que debemos de repensar son:

1. La Escuadra y el Compás y Estrella Flamígera.
2. Estrella Flamígera.
3. La Piedra Cúbica en punta con un hacha.
4. La Cuerda con nudos.
5. El Mazo y el Cincel.
6. La Regla de 24 pulgadas.
7. La Plomada o Perpendicular.
8. La Palanca.
9. El Mandil.
10. La Letra “G”.
11. La Batería del Grado.
12. El Signo y La Posición al Orden.
13. La Marcha.
14. La Edad.
15. El Altar de los Juramentos y las tres Joyas de la Masonería.
16. Las Luces de Grado.
17. Los 5 viajes.

Por último señalo que los masones caminamos siempre y permanentemente estamos cambiando. No somos hoy iguales que ayer, y mañana seremos distintos. Los símbolos nos saludan al pasar pidiéndonos que desenterremos el tesoro de su verdad. Y los Rituales nos hablan al oído para ayudarnos en este eterno peregrinar. Hay algo que nos impulsa al ideal. Un no sé qué. Una Fuerza. Esa es la Fuerza que trabaja con la Belleza y la Sabiduría. Es la Fuerza que representa el Primer Vigilante

La Logia Masónica es un sitio oculto y reservado al cual el elegido no llega sin dificultades, que lo obligan a salvar condiciones muy duras y estrictas. Acá el masón es sometido a pruebas difíciles de vencer y en las cuales puede faltar el valor para proseguirlas. Son pruebas simbólicas, lo que quiere decir que van más allá de lo formal cotidiano o de lo superficial y externo. Exigen que el “eterno candidato” se sumerja en las tenebrosas profundidades del Yo o suba a las deslumbrantes alturas del vértigo. Son pruebas y no meros pasatiempos

BIBLIOGRAFÍA.

1.- Dicccionario Simbólico de La-Masoneria
2.- https://logiamozart.info/blog/2017/067/simbolo-y-masoneria.html

3.https://www.abc.es/sociedad/20141116/abci-masoneria-significado-simbolos-201411142116.html
4 https://www.elmundo.es/sociedad/2017/09/30/59ce892be5fdea553b8b46a5.html
5 https://www.importancia.org/simbolo.php
6 https://lanaveva.wordpress.com/2010/03/25/ideas-y-conceptos-que-se-han-relacionado-el-simbolo-y-lo-simbolico-en-antropologia/
7 https://educar.doncomos.com/diferenciar-signo-simbolo.
8. EL SIMBOLISMO MASONICO. por el V:.H:. Enrique Bzura P.M.
9 Qué es Símbolo: https://www.significados.com/simbolo/

Próximo número: Teoría del conocimiento – Pensar y pensamiento

El autor

Carlos Maurin Fernández,

Nacido en la ciudad de San Fernando, a los dos años fue trasladado con sus padres a la ciudad de Santiago de Chile.

Sus estudios los realizó en el Colegio Hispano Americano, Escolapios, de corte religioso y posteriormente emigro a la Universidad Católica de Valparaíso a estudiar FILOSOFÍA, terminando su último semestre en la UNIVERSIDAD CATÓLICA PONTIFICIA DE SANTIAGO. Razón de su traslado fue para iniciar la Fundación DUOC junto a otros alumnos de Filosofía de la Federación de estudiantes de dicha Universidad.

En el año 1970 postula a un concurso de cargo y oposición y queda de planta en el Centro de Perfeccionamiento Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPEIP, perteneciente al Ministerio de Educación de Chile. Se dedicó en especial a la tarea de Investigación Educacional, publicando libros y perfeccionamiento de Profesores al mando del Director de dicha Institución: Don Mario Leyton Soto.

Posteriormente sacó su POST TÍTULO en Educación de Adultos patrocinado por la OEA., Univ. Católica de Santiago y el C.P.E.I.P.

En el año 1982 trabajo en la puesta en marcha del Instituto Profesional de Estudios Superiores Blas Cañas en el cual se encargó de dictar Cátedras de Filosofía, Metodología de la Educación, Antropología Filosófica y Metafísica, crea La Unidad de Material Didáctico como un apoyo a los docentes de diversas Cátedras. Posteriormente fue nombrado Administrador de la Sedes de la Universidad Católica Blas Cañas.

Participó como miembro activo para traspasar al Instituto Profesional Blas Cañas, a la categoría de Universidad Católica Raúl Silva Henríquez, fue el Primer Director de Asuntos Estudiantiles, Formador del Centro de Alumnos, Fundador y Director del Hogar de Damas, Fundador de la Hemeroteca y de la Videoteca Video Films para la U.C R. Silva H. y Documentalista.

Posteriormente saca su MAGÍSTER EN EDUCACIÓN en la USACH con la especialidad en Gestión.

En el año 1999 deja la Universidad Católica R. S H. y se traslada a la FACH como profesor Catedrático de tres asignaturas del currículo de la “Escuela Capitán Ávalos”, encargado de la segunda y tercera Ala. Paralelamente trabajo como profesor en el Colegio Calasanz, docencia en Liceo Nº 47 Augusto D´Halmar y Jefe de Elaboración de Proyectos en el Liceo José Toribio Medina.

Desde 1990 a la fecha, fuera de su docencia en clases, ha sido Profesor Guía de la asignatura de Filosofía y Psicología colaborando con el programa de Formación de Profesores en la USACH y 7 años para la Universidad de Chile. (Facultad de Filosofía y Humanidades. Centro de estudios Pedagógicos.

Algunos de sus libros se encuentran en la página WEB.
https://www.thegoatblog.com.br/carlos.maurin/

Artículos en Revistas Internacionales y como documentalista y corresponsal internacional envía trabajos al NUPESMA (San Pablo, Brasil)**,** CADENA FRATERNAL (Tel Aviv, Israel) y REVISTA RETALES DE MASONERÍA. (España). https://retalesdemasoneria.blogspot.com/ y Monografías.com

El Simbolismo de los Árboles en diferentes Culturas

Por el V:.H:. Fernando Nunes

La versión original en portugués del Brasil puede leerse en el número 162- diciembre de 2024 – Pág 101

Los árboles tienen un papel central en muchas culturas alrededor del mundo, simbolizando una variedad de conceptos que van desde la vida y la sabiduría hasta la muerte y la renovación. Su presencia majestuosa y duradera los convierte en figuras poderosas en mitologías, religiones y tradiciones populares. Este artículo explora el simbolismo de los árboles en diferentes culturas, destacando cómo son venerados y representados en varias creencias y prácticas.

1. El Árbol de la Vida

En muchas tradiciones, el árbol de la vida es un símbolo universal de interconexión y continuidad. En la mitología nórdica, el Yggdrasil es un árbol inmenso que conecta los nueve mundos, representando el ciclo de la vida y la relación entre lo divino y lo humano. En la tradición judeocristiana, el árbol del conocimiento del bien y del mal en el Jardín del Edén representa la sabiduría y la transgresión. Este simbolismo refleja la idea de que los árboles son portadores de conocimiento y sabiduría, ofreciendo a los humanos lecciones profundas sobre la vida.

2. Los Árboles en la Mitología y la Religión

En muchas culturas indígenas, los árboles son vistos como seres sagrados. Por ejemplo, entre los nativos americanos, el árbol sagrado es un símbolo de protección y sustento. Se cree que ofrecen refugio a espíritus y ancestros. En la religión hindú, la higuera sagrada (o peepal) es reverenciada, pues se dice que Siddhartha Gautama alcanzó la iluminación bajo un árbol de esta especie, convirtiéndolo en un símbolo de espiritualidad y crecimiento.

3. Simbolismo en las Culturas Orientales

En la cultura asiática, especialmente en Japón, los cerezos (sakura) simbolizan la belleza efímera de la vida. Las flores que duran solo unos días son una metáfora de la fragilidad y la transitoriedad de la existencia. El festival de los cerezos es una celebración de la primavera y la renovación de la vida, reflejando una profunda apreciación por la naturaleza.

En China, el árbol del durazno es un símbolo de longevidad e inmortalidad. El durazno está asociado a la diosa de la inmortalidad, y sus flores se utilizan frecuentemente en celebraciones de Año Nuevo y en rituales de protección contra los espíritus malignos.

4. El Papel de los Árboles en la Cultura Occidental

En la mitología grecorromana, los árboles están frecuentemente asociados con dioses y diosas. Por ejemplo, el roble está asociado con Zeus, simbolizando fuerza y poder. En la literatura medieval, los árboles también representan el eje del mundo, conectando el cielo y la tierra, y a menudo aparecen en historias de búsqueda y autoconocimiento.

Además, el simbolismo del árbol como fuente de refugio y protección es un tema recurrente en la literatura y el folclore occidental. Los cuentos de hadas frecuentemente presentan árboles mágicos que guardan secretos y ofrecen refugio a héroes y heroínas.

5. La Importancia de los Árboles en la Sostenibilidad y la Identidad Cultural

Hoy en día, el simbolismo de los árboles se extiende a la conciencia ambiental. Se ven como esenciales para la salud del planeta, representando la necesidad de preservación y sostenibilidad. Muchos movimientos ecológicos adoptan el árbol como símbolo de resistencia y esperanza para un futuro sostenible.

Además, los árboles desempeñan un papel importante en la identidad cultural. Muchas comunidades tienen árboles específicos que son parte de su historia y tradición. Por ejemplo, el Baobab en África no solo es una fuente de alimento, sino también un símbolo de comunidad, resistencia y conexión con los antepasados.

El simbolismo de los árboles es rico y multifacético, reflejando la relación íntima entre la humanidad y la naturaleza. Desde los árboles sagrados en las tradiciones espirituales hasta el árbol de la vida que conecta diferentes mundos, representan conceptos profundos que resuenan en diversas culturas. El respeto y la veneración por los árboles son, por lo tanto, un testimonio de la importancia que tienen en nuestra historia e identidad, inspirándonos a proteger y celebrar a estos majestuosos seres que nos rodean.

Las Raíces del Alma

Árbol eterno, raíz sagrada,
que en tierras y cielos tu sombra se alza,
en cada rama llevas la vida,
en cada hoja, un alma cautiva.

Eres la unión de lo eterno y lo frágil,
del ciclo que avanza, del tiempo tan ágil.
Guardas secretos, sueños y heridas,
renuevas el mundo, das nueva vida.

Oh árbol sabio, maestro callado,
de cada cultura un canto has hallado,
fuente de fuerza, del viento testigo,
que en cada bosque te alzas, amigo.

En ti vemos nuestra esencia pura,
la resistencia, la paz, la ternura,
por eso hoy, árbol, te honramos aquí,
como un eco eterno, raíz de mí

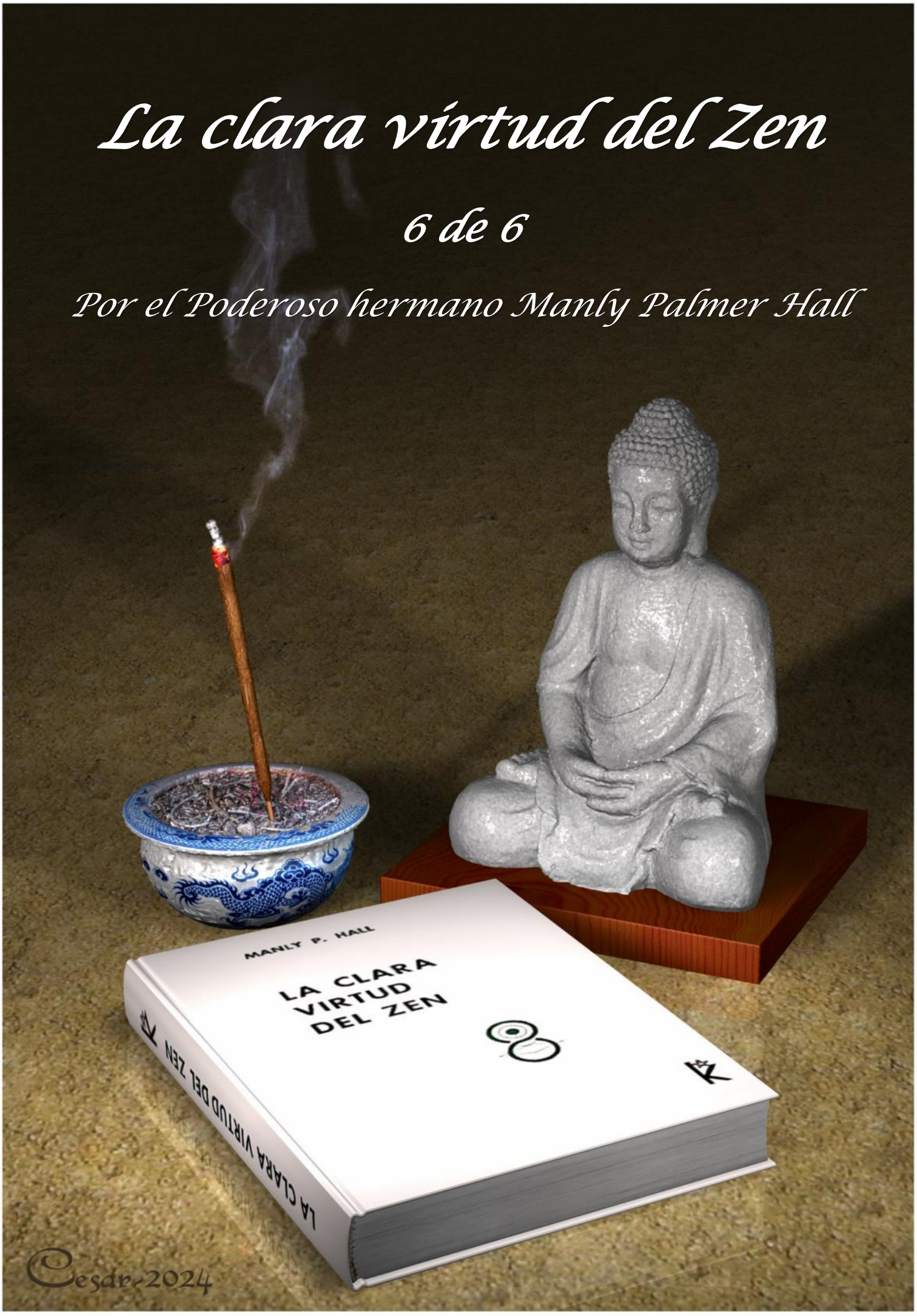
El autor

Fernando Nunes (Brasil)

La clara virtud del Zen

6 de 6

Por el Poderoso hermano Manly Palmer Hall



Última parte de esta interesante obra del Poderoso Hermano Manly Palmer Hall. Se trata de un prólogo y cinco clases que fueron dadas en los Ángeles (EE. UU.) el verano de 1962

QUINTA PARTE – Pequeños bultos de duda

El descubrimiento del Buda que no nació

En la filosofía Budista, la palabra *suposición* es frecuentemente usada para significar un proceso por el cual llegamos a creer ciertas cosas como el resultado, usualmente, de la operación del instrumento mental dentro de nosotros mismos. Una suposición, por eso, es algo que opinamos ser verdadero o razonable, y por lo que influimos nuestra propia conducta —por regla general— en favor de cuanto punto de vista la suposición pueda sostener. Si deseamos asumir, por ejemplo, que éste es un mundo feliz, inmediatamente salimos a demostrar esto a nuestras propias facultades. En realidad no podemos probar algo excepto a nuestras facultades, y demostrándolo en todo caso, es el producto de satisfacción evidente en favor de lo que intentamos probar. Si, al contrario, suponemos que este mundo es un lugar muy desafortunado, entonces salimos con la misma determinación a demostrar nuestra suposición.

Para muchas personas, la vida es, una serie de suposiciones, porque ella está continuamente presentándonos situaciones para las que no tenemos explicación positiva, y ciertamente ninguna solución real. Por eso, confrontados con lo inesperado, sólo tenemos refugio en ciertas facultades dentro de nosotros mismos por las que intentamos llevar lo desconocido dentro del área de la comprensión; y siendo las facultades de por sí mismas inadecuadas, no tenemos razón valedera para asumir que la suposición sea válida. Así vivimos, a menudo toda una vida, sobre la firmeza de una suposición, y a medida que avanzamos, casi siempre llegamos a los momentos en que la suposición parece ser inadecuada. Esta es una crisis, porque si nuestra suposición sería demostrada ser totalmente falsa, podríamos ser precipitados dentro de un estado de confusión que sería muy difícil para nosotros aceptar. En realidad, cuando algo anula una de nuestras suposiciones, lo consideramos casi un insulto, porque hemos llegado gradualmente a aceptar como realidad cuanto nosotros suponemos. El simple hecho que tengamos una cierta actitud nos da una tremenda importancia; llegamos a la conclusión que esta actitud surge de un infalible centro de criterio o juicio.

Así, como marchamos a lo largo intentando vivir junto a esas inevitables verdades que hemos conjurado a la par del mecanismo de nuestro propio proceder sensorio reflexivo, llegamos a momentos en que las suposiciones se lanzan temerarias dentro de las realidades de la ley universal. Siempre que esto acontece, debemos tomar alguna drástica, medida. Nuestra primera y natural actitud, por supuesto, es defender la suposición. Por eso, nuestro primer procedimiento racional —o más vale irracional— es negar la validez de la evidencia contraria. Si no podemos negarle, podemos intentar ignorarle; y si enteramente no podemos ignorarle, podemos por lo menos ensayar interpretarle, siempre defendiendo la posición que básicamente hemos tomado. De este modo nuestras vidas llegan a ser, de un modo, apologías para nuestras propias suposiciones.

En el Zen es necesario para la persona aclarar la relación de lo que él piensa y cree con lo que puede ser cierto. Esta simple aclaración usualmente finaliza en la realización de lo que el individuo no sabe —una idea que es muy difícil de aceptar—, especialmente para aquellos que se consideran como educados y experimentados, y están casi seguros de que saben. Tales individuos lucharán desesperadamente por proteger la validez de lo que afirman o suponen ser.

Una de las razones por las que tenemos esta peculiar dificultad es porque una suposición está próxima siempre a un punto fijo. Ella es una gran respuesta, una liberal arrolladora solución a un problema; puesto que la naturaleza en sí misma no tiene ninguno de esos puntos fijos para con los cuales una suposición pueda ser continuamente dirigida. La naturaleza está en constante mutación; está siempre en movimiento, siempre

fluyendo; ninguna firmeza hay en ella. Por esto, el individuo que establece algún punto de vista fijo finalmente entrará en un conflicto con los procesos que ocurren a su alrededor en la naturaleza. Si él supone que ciertas condiciones son inevitables, encontrará que esas condiciones huyen, desaparecen, se desvanecen. Si supone que ciertas cosas son necesarias, llegará a encontrar que esas cosas ya no son necesarias. Y el individuo que se supone necesario usualmente despierta en la misma desventurada final conclusión.

Realmente, la suposición trata con un estado fenomenal de cosas, un estado en el cual los valores que buscamos en realidad no existen. Cada suposición es meramente una actitud hacia un proceso en movimiento dentro de la naturaleza. Además, el individuo en si es un proceso en movimiento. Si él se mueve en la misma proporción que la naturaleza, él logrará una cierta regulación; si se mueve más rápidamente, se excederá del ajuste en cierto modo; si él se mueve más lentamente, se excederá en la regulación en un modo opuesto. Consecuentemente, lo que podríamos considerar como un género normal de vida es una vida que cambiamos por otras cosas.

Ahora, el ser humano sin embargo, tiene algo que no está claramente revelado en la naturaleza, y que es la memoria. Porque el individuo tiene memoria de una condición previa, tiene dentro de él mismo una cierta fijación por lo cual es más difícil que él cambié, por ejemplo, de lo que es, que el agua mane. El agua no recuerda de dónde vino y no está interesada acerca de dónde está yendo; es continuamente inmediata. El hombre, sin embargo, mientras pretende fluir a través de la vida, casi siempre vara en alguna parte porque hay elementos fijados en su naturaleza que no fluyen con él. Gradualmente, una inconsistencia surge entre la moción del mundo. Y desea ir despacio entre cosas que le son agradables; necesita correr más que la naturaleza escapando a las cosas que le son desagradables; y entre su precipitación y su tardanza, está simplemente fuera de huella con el gran ritmo de las cosas. Como resultado de estar fuera de huella, él está en conflicto; y porque está en conflicto, él está con dolor. Todo dolor, pesar, o desgracia es atribuible en algún modo a la inhabilidad del individuo para sobreponerse a la fijación de su propia naturaleza.

Si esta naturaleza humana con la cual el hombre está interesado podría ser fijada, si hubiere dentro de él mismo un inmutable principio que no podrá ser alterado, si en realidad él fuera el único punto de verdad en un mundo dudoso, entonces la situación podría ser reversible. Pero el hombre en su experiencia mundana y de él mismo, no tiene ninguna real y válida experiencia de durabilidad. Lo que continúa considerando como durable es usualmente sólo obstinación —la mala gana de ajustarse o adaptarse—. La razón, según el Budismo, es que el hombre no puede tener este punto de esencial coherencia en ninguna parte de su naturaleza, es porque su naturaleza, como él lo sabe, está compuesta enteramente de elementos en movimiento del mundo que le rodea. En otras palabras, la máquina de percepción sensoria que posee consiste en los cinco sentidos físicos más el coordinador mental, que es el sexto sentido. Este coordinador mental depende enteramente de los cinco sentidos para testimonio. Puede tomar los resultados del testimonio sensorial y adoptarle, arreglarle, ordenarle, formarle dentro de variados moldes, y si es necesario destruir esos moldes y reeditarles; pero puede trabajar sólo con los materiales disponibles que vienen de las percepciones sensoriales. Y puesto que esas percepciones son siempre factores en movimiento, no puede haber estabilidad dentro ya sea del testimonio de esos factores o en las suposiciones basadas en tal testimonio.

Vamos a intentar aplicar esto a un más simple problema para aclarar lo que queremos decir. La suposición, por ejemplo, de que una cierta cosa es buena mueve al individuo en lo que Buda llama el “modo de los codiciosos”. El individuo se extiende, por el proceso del deseo impulsado por la voluntad, e intenta tomar lo que supone es bueno. Ahora, lo que él supone que es bueno no es él mismo, sino algún objeto fuera de él mismo. Este deseo por obtener la realización de una suposición —en este caso, la realización de un deseo— supone que la realización termina el deseo, y por esto causa felicidad. La felicidad es por tanto un deseo finalizando en su propia realización. Sobre esta base, sin embargo, la felicidad es extremadamente rara, porque el deseo es en realidad eterno. Buda dice que el deseo es tanto una parte del espacio del mismo modo que cualquier átomo danzando al rayo del sol. El deseo por lo tanto, es continuo. Al momento que el individuo posee una cosa que desea, esto motiva un transporte momentáneo, y entonces el objeto que posee gradualmente

deja de ser importante para él. Al momento que lo deseado es alcanzado, el deseo le impulsa otra vez hacia el logro de alguna otra cosa. Muy frecuentemente, también, la realización de lo primeramente deseado requiere además el logro por mantenerle, o coloca al individuo en un nuevo molde de ambiciones o deseos.

Imaginémonos, ahora, que alcancemos y tomemos una de esas cosas deseadas. Lo que estamos tomando es una muy complicada entidad psicológica de algún género —algo que tiene una existencia de su peculio separadamente de nosotros—. Supongamos que tenemos un abrumador deseo de tomar un millón de dólares, y por ejercicio de la voluntad, determinación, continuidad, y sacrificando otras cosas, finalmente nos apoderamos de este millón de dólares. Ahora estamos apoderándonos de algo que tiene una total naturaleza propia. Este millón de dólares tiene leyes gobernándoles. Es algo que está también en moción, en movimiento a través de una corriente de condición llamada *finanzas*. Este íntegro molde financiero tiene reglas. También, este millón de dólares es el efecto de una causa, y este efecto, a su vez, tiene otra causalidad, encerrada en él.

Este millón de dólares, por tanto, de repente no llega a ser realización, sino problema. El individuo, habiendo alcanzado su deseo, está entonces confrontado con el problema de la administración. Encuentra que en vez de haber alcanzado retener un *objeto*, hubo retenido una secuencia de eventos que pueden, en algún instante, llegar a ser penosos. En cualquier momento, esta cosa que ha sido deseada y ganada puede ser perdida; o puede recaer sobre la persona deseosa y destruirle, pues por el logro del millón de dólares, su carácter puede ser dañado. El puede encontrar demasiado fácil satisfacer apetitos destructivos o negativos. Puede hallar el inevitable instinto dentro de él mismo, para abusar más bien que para usar lo que ha obtenido.

En el momento que el individuo adopta alguna actitud sea la que fuere hacia esa que ha adquirido, compromete en la operación la ley de causa y efecto. Es recordado constantemente que él no puede tener una actitud, hacer ningún uso, adaptar nada, o llegar a cualquier opinión, conclusión o suposición de algo, sin poner en moción este peligroso mecanismo de causa y efecto. Esto significa que el objeto que él ha adquirido llega a ser poderoso en compañía del problema Se convierte en la base de una íntegra serie de nuevas situaciones por las cuales, probablemente o no, la persona está totalmente desprevenida. La razón de esta total secuencia es que el deseo, o la suposición de necesidad era básicamente falsa. De hecho, Pitágoras nos relata la misma historia cuando advirtió a sus discípulos no pedir a los dioses; por algunas gracias o bendiciones, por la simple razón que los dioses ya saben lo que necesitamos, mientras que los hombres sólo saben lo que ellos necesitan.

La suposición está basada en el deseo; y el individuo por siempre necesitado, por siempre requiriendo, por siempre demandando, se induce él mismo a caer dentro de una peligrosa relación con la vida. Por eso, llega a ser importante, como el Zen lo indica, reducir esas arrogaciones de deseo, gradualmente llevar la personalidad en la más simple posible relación con la existencia. El Zen, por supuesto, es un poco decisivo, diremos, de eficaces reglas. El Zen señala, por ejemplo, que mientras para nosotros lo inmediato es lo más importante, en el universo, el valor y sólo el valor es importante. Por eso, en nuestra prisa por satisfacer la inmediata demanda, perdemos enteramente la visión de nuestra propia orientación en el espacio, Llegando finalmente a la filosofía de la necesidad de lo que necesitamos, demandando lo que deseamos, y luchando desesperadamente por realizar nuestros propios propósitos, llegamos, colectivamente, a la triste imagen de lo que conocemos como historia. La historia es un registro del siempre desear, con el deseo nunca conduciendo a alguna satisfacción final o perdurable. Siempre deseando, el individuo sacrifica el propósito universal por el logro de fines deseados.

Podemos aplicar esto muy simplemente a nuestras propias vidas, y damos cuenta cómo lo poco bueno perdurable ha venido de los productos del deseo. Nos daremos cuenta, como Buda lo indicó, que cada deseo logrado es un momento de placer conduciendo inevitablemente a causar dolor. A causa de este pensamiento, Buda ha sido descripto como el pesimista ideal, y se ha pretendido que es posible desaprobarle en este punto. Pero en realidad, no podemos desaprobarle. La única cosa que podemos hacer es ignorar la evidencia contraria a nuestro propio deseo. Podemos aumentar el momento de placer hasta afirmarle a ser más importante que la hora de dolor. Podemos insistir que las pocas horas de buena ventura que tenemos han más que compensado por los infortunios a través de los cuales hemos pasado. Podemos formar toda clase de justificaciones, y podemos insistir que la vida es un batiburrillo de valores —un momento benevolente y un momento malo—, pero sin consideración de los porcentajes de bueno y malo, es más bien agradable estar vivos.

Esta es nuestra suposición. Sin embargo, podríamos hacer que el vivir sea mejor, si logramos salir de este proceso de suposición y hacer todo lo posible para que el vivir sea tan verdaderamente bueno como posible. Y para llegar a vivir verdaderamente bien, debemos tener algunos propósitos, algunos valores, algunas actitudes que están arriba y más allá de los comunes deseos de vida. Debemos de algún modo quebrar esta extraña secuencia de causa y efecto por la que cada cosa agradable produce complicaciones, y al fin esas complicaciones borran el placer implicado en la mixtura. El Zen nos dice que la única posible solución a esta entera situación es la gradual educación del deseo y la gradual iluminación de la suposición. Las suposiciones mismas deben cambiar. El individuo no puede suponer cosas por verdaderas y que no son verdaderas; pero aún puede descubrir la alegría de suponer que son ciertas esas cosas que son ciertas. Fuera de una cierta regulación con los valores como son, llegamos a una condición de “clara virtud” que es importante y suficiente a nuestros comunes y usuales requerimientos.

Comenzamos a pensar, por eso, en términos del Zen, cómo liberar el ser —en este caso el ser transitorio— de su envoltura en el ciclo de su propio deseo. El proceso tiene varios dobleces. Un aparte, por supuesto, es la educación de las facultades que suponen. La mente debe recibir ciertos nuevos estímulos. Las percepciones sensorias deben llevar a la mente un más exacto relato acerca de esas cosas con las que ellas están interesadas. Si los sentidos llevaran el amplio y completo relato a la mente y este relato no estuviere comprometido por el deseo, el individuo descubriría que el mundo es un inapreciable libro de texto de realidades; pero con el tiempo esas realidades han sido interpretadas por la mente, ya no son actuales; y porque ya no son actuales, llegan a ser causas de situaciones que no son actuales; y la infortunada vida es un inevitable resultado de la quimérica actitud para con la vida.

El Zen dícenos que una cosa que podemos hacer es primero de todo, intentar entender o racionalizar !a naturaleza de nosotros mismos y la naturaleza de la meta que realmente buscamos. Digamos que en el más amplio, más profundo, más grande significado del término, nuestra meta final es últimamente la felicidad —no solamente la poca felicidad que se encuentra cerca de nosotros, sino un extenso, continuo, inalterable estado de felicidad. Esta felicidad no necesariamente debe ser considerada como egoísta; no queremos suponer que en el esfuerzo por ser felices, alcanzaremos este fin a costa de la felicidad de algún otro. Nuestra idea de felicidad, en su mayor significado, es una felicidad que no funda dentro de sí mismo los orígenes del remordimiento. En esta felicidad, allí no debe estar la semilla de la miseria, para que nunca pueda producir de por sí algo más que lo que es semejante a ella misma. Por eso, esta felicidad, no portando en ella ningún karma negativo, nunca puede disminuir, nunca cambiar, y nunca desaparecer.

Ahora, si de este modo hemos de determinar el estado de felicidad, ¿qué clase de concepto positivo podemos usar para entender esto? Sabemos definitivamente que ninguna semejante felicidad como clarividenciamos es asequible aquí. Sabemos que no hay posibilidad de la permanencia del individuo por siempre feliz en este mundo; en realidad, no hay posibilidad de su *permanencia* en este mundo. También sabemos que por las verdaderas circunstancias de su medio ambiente, si es en algo sensible, si es en algo consciente, si tiene algún rasgo de humanidad natural, no puede estar continuamente feliz viviendo en una situación como él ahora vive, involucrando las miserias e infortunios de innumerables otras personas. Intentar

ser feliz en este género de un medio ambiente, seria supremamente egoísta, y dondequiera que ello es probado debe ser hecho a expensa de las realidades, y es por éste a lo más sólo transitoria. ¿Pero qué podemos imaginar, qué podemos concebir, como verdadera felicidad?

Las religiones del mundo —y la enseñanza de Buda no era excepción en este particular— todas han tenido alguna clase de concepto de la felicidad esencial. El Cristianismo ha proyectado la idea que aquellos fieles, que guardan las reglas y obedecen las leyes, atravesarán la muerte en un estado de felicidad llamado "cielo"; y ese cielo difiere de toda mortal residencia en que es felicidad eterna de índole espiritual. Es una felicidad que surge de una perfecta conciencia, del testimonio de las virtudes bien practicadas. Otras religiones tienen sus conceptos de felicidad en relación con algún espiritual reconocimiento con la Deidad. Para el hindú, particularmente el hindú místico, la felicidad es ser uno nuevamente con la Madre Eterna; es juntar nuestra pequeña vida con el Infinito, y retornar a la gloria de la cual venimos. Esta es la felicidad final.

En casi todas las religiones, la felicidad final es un remoto estado separado de nosotros por el sepulcro. Muy pocas religiones alguna vez han osado suponer que esta felicidad podría ser alcanzada en el estado mortal. Con todo debe tener alguna existencia en realidad porque es concebible por el hombre, y lo que es enteramente extraño para él no puede ser conocido por él. También, esta felicidad es una gradual espiritualización, prolongación y eternalización de los momentos de gozo que él tiene aquí. Sabe que tiene la capacidad para ser feliz, pero gradualmente llega a darse cuenta que su verdadera felicidad debe ser desinteresada. Por eso, divisa en su propia mente variadas interpretaciones por las que puede llegar a conocer algo acerca de la felicidad.

En el Budismo, la felicidad se dice que resulta de los tres fuegos del deseo al apagarse. Intentamos entender lo que Buda quiere decir con esto. En realidad, Buda nos dice que tenemos que ensayar descubrir, si es posible, lo que podría ser llamada la "permanente realidad" en nosotros mismos. ¿Está aquí dondequiera eso que no es transitorio, que no es inconstante, y que no es inconsistente? Buda por eso nos dice tomar balance de todas las cosas que no son puras, todas las cosas que no son verdaderamente nuestras propias naturalezas, y gradualmente descartadas del pensamiento, en un esfuerzo hasta decidir eso que queda. El hombre no es cuerpo. No es sus emociones, porque esas emociones no tienen dentro de ellas firmeza, ningún esencial carácter, ninguna evidencia de guía espiritual. El hombre no es sus pensamientos, porque si lo fuera, sus pensamientos serían infalibles, o por lo menos consistentes, lo cual no es el caso. El hombre no es su alma, porque su alma es meramente la psíquica integración del instrumento de los seis sentidos. No es su espíritu, porque hasta donde el Budismo fue capaz de exponer el concepto, lo que el hombre llama "espíritu" es meramente un término para determinar el principio de volición dentro de él mismo.

Ahora, si un individuo no es la suma de alguna concebible o conocible parte de él mismo, ¿qué es él? Si el verdadero yo no puede ser descubierto por la mente; si no puede ser descubierto por alguna percepción sensoria; si no puede ser experimentado por ninguna experiencia en un estado condicionado, ¿ello qué es? En el siglo XIX los filósofos europeos que se interesaron en el Budismo, llegaron a la conclusión que Buda enseñó la aniquilación; que el apagarse de los tres fuegos del deseo en realidad constituía el final del ser total; por esto, por lo tanto nada quedaba. Muchas personas todavía creen que Buda era un ateo. Sin embargo en sus propias pláticas, clara y ampliamente manifestó que no era un ateo. Dijo en su misma época: "Los brahamanes me han acusado de ser un ateo y de la predicación del ateísmo: Afirmo que esto no es cierto". Por lo tanto, ¿qué queda si cada cosa que conocemos no permanece? ¿Cómo hacemos para descubrir la naturaleza de lo trascendente si no podemos de cualquier modo tocarle o definirle?

Buda dice muy simplemente que lo trascendente es, por su verdadera naturaleza, lo que no puede ser definido; y si podría ser definido, no seria trascendente. Por eso, conforme a Buda, el verdadero ser no es lo que no existe, sino es lo que no puede ser concebido por el hombre transitorio. La realidad es por esto la verdad más allá de la concepción. Lo que parece a nuestras percepciones ser la "nada" que permanece solamente significa que es eso que *para nuestras percepciones* es nada. No podemos percibirle, pero esto no tiene ninguna relación con su existencia. Es trascendente simplemente porque trasciende nuestro poder para

conocerle. Y puesto que nuestras facultades perceptoras son ellas mismas impermanentes e inconsecuentes, sus testimonios o falta de testimonio ningún efecto tiene sobre la realidad misma. De la actual y eterna substancia de esta trascendencia ninguna inmediata experiencia podemos tener, porque ella pertenece a una condición que está más allá de los tres fuegos de la individualidad. Por lo tanto, no podemos definirle.

Buda era el único maestro que conocemos que explicó a sus discípulos la posibilidad de lograr el hombre el estado de eterna felicidad sin muerte. En otras palabras, el "cielo" de Buda no está en algún otro lado; no está al otro lado de algún misterioso río. Es simplemente el estado de esta trascendencia, que está siempre cerca pero no puede ser directamente reconocida porque entre ella y la experiencia humana yace el vasto mecanismo del deseo. Y entretanto el individuo conserve las ruedas de sus facultades continuamente girando, mientras continuamente se agite él mismo con aquello que no es, él ni tiene energía, ni poder, ni habilidad para experimentar lo que es.

Buda aludió a él mismo y a otros del mismo logro como "los únicos realizados" —los únicos que han llevado a cabo el misterio de la suspensión del deseo— y declaró que fuera de esta suspensión del deseo, llega la única felicidad duradera que el individuo pueda conocer. Pues en esta superación del deseo, se desprende de los dos grandes patrones que son el origen del dolor —la ley de causa y efecto y la ley de renacimiento—. Estos pueden ser superados sólo cuando el individuo tiene éxito en la superación del deseo dentro de él mismo.

Es evidente, sin embargo, como Buda mismo nos dice, que la trascendencia del deseo no es una realización inmediatamente posible para el hombre. En el Budismo, la superación del deseo requiere no sólo una tremenda realización acumulativa de muchas vidas. En cada época el individuo nace nuevamente, se apodera de un cuerpo y le colma de deseos. Por alguna razón, o un compuesto de razones el individuo desea, demanda, o necesita renacer. Muchos podrían dudar esto, considerando que si ellos tuvieren elección, no estarían aquí; pero en la realidad de ello, nosotros retrocedemos por la kármica presión del deseo. Retrocedemos porque no carecemos de deseos, y en la búsqueda por la realización de la clase de deseo que hemos levantado a través de innumerables intervalos de tiempo, nos vemos arrastrados dentro del único medio ambiente en el que ese género de deseos pueden lograrse aun con una realización ilusoria.

En estos términos Buda nos dice que la moderación del deseo es el primer logro que es necesario. Esta realización es desarrollada más completa y directamente por medio de una precavida consideración del Noble Óctuple Sendero, el sendero que conduce gradualmente a liberarse del deseo por un natural y no presional recurso. El deseo, para que domine, debe estar en una mente que esté cegada a las realidades. Así el gradual despertar de la mente, aun a través del testimonio de las percepciones sensorias, reducirá, por grados, la intensidad del deseo.

En realidad, la total historia de la humanidad está ligada a este concepto. Sabemos, por ejemplo, en ciencia política, que el viejo mundo era una autocracia en la que unos pocos todo lo poseían, y el resto poco o nada. En la época de Platón, el noventa por ciento de la tierra estaba en esclavitud. Gradualmente a través del tiempo, hemos modificado esto, creando un más democrático concepto de vida. Ahora sentimos que las cosas son mejores si todas las personas tienen lo que necesitan, más bien que los pocos seres permitidos a continuamente sacar partido para la realización de sus propios deseos. El explotador persiste, pero hemos gradualmente hecho más difícil para él realizar irrazonables deseos. Como el tiempo prosigue, esta condición indudablemente se extenderá y nos conmoverá más y más en un reconocimiento de comunes seguridades a expensas de los deseos individuales.

Esto, en cierto grado, tiene también que tomar lugar en el individuo, porque él tiene una serie de deseos autocráticos enfocados en él mismo. Eso también ha de abatirse con el gradual establecimiento de un democrático estado dentro de su propia conciencia. Llega a ser en vías de aumento evidente para él que la moderación del deseo individual es indispensable para la realización de la colectiva prosperidad. Esta es una lección Zen que es lenta pero inevitablemente forzada dentro de nuestra consideración. Por eso gradualmente

llegamos a damos cuenta que la realización del deseo es un complemento negativo acercarse a la vida. Es contrario al positivo propio descubrimiento, porque si realmente debemos crecer, tenemos que llegar a saber que la única cosa que podemos sin peligro poseer, es el dominio sobre las excentricidades de nuestras propias naturalezas. Finalmente, el hombre puede llegar a ser dueño de sí mismo, y ésta es la única razonable satisfactoria terminación de la posesividad. Ello no es lo esencial, pero está en la correcta dirección.

En la más antigua, Escuela Sureña de Budismo, el arhat o discípulo se esforzó a toda costa por destruir completamente el deseo, y entre los budistas de Ceylán, éste es todavía el principal requisito de la vida religiosa. El individuo debe simplemente renunciar a todo. Esto parece severo, pero considere por un momento que es precisamente el mismo objeto que las monásticas órdenes de Europa abogaron. Poco más o menos todas las primitivas comunidades cristianas exigieron humildad, menor individualidad, y la renunciación de todo lo mundano en el servicio de Dios. Los viejos monjes budistas exigieron la renunciación de lo mundano no porque ello era requerido por una arbitraria deidad, sino porque era absolutamente necesario para la esencial iluminación del ser humano. Así el canon Sureño del Budismo, aún ahora, es de una extremada rigidez, poderoso, y también de una penosa rectitud de propósito. Nada más es importante. El deseo debe morir enteramente.

Evidentemente, tal procedimiento nunca lo aguantaría cualquier gran grupo de personas. Era demasiado monástico, demasiado severo, y contrario a muchos instintos dentro de la naturaleza humana que no es esencialmente mala, aun a pesar que ellos pueden ser transitorios. Ello es seguramente la causa de esta tremenda presión que la Escuela Norteña de Budismo consintió poner en su existencia, donde el proceso de transmutación del deseo era hecho más gradual, más gracioso, y más dentro de la comprensión y capacidades, de la normal, persona común. De este modo, en vez de decir: “Vd. debe ser la víctima del deseo, o Vd. tiene que carecer de deseos”, la Escuela Norteña dijo: “Vd. tiene que ser la víctima del deseo, o Vd. debe gradualmente transmutar el deseo”. Hay deseos que pueden ser tolerados por un largo tiempo. Hay deseos que son graciosos, amorosos, y bellos. Pueden ser transitorios; pueden no conducirle inmediatamente a la extinción de las inconsistencias en Vd. mismo, pero esos naturales, graciosos deseos le guiarán hasta una más noble vida dentro de su propia comprensión. Le permitirán a Vd. ser un buen amo de casa y un buen padre y un útil ciudadano. Le habilitarán para encontrar en sus tareas diarias nuevos valores, y le asistirán en la edificación de la imagen de realización por la que Vd. gana consuelo de conciencia.

La Escuela Norteña por esto interpuso entre la ilusión del mundo y el esencial estado nirvánico la maravillosa radiante esfera del Paraíso de Amitabha. Fue aquí donde ese buen deseo produjo sus buenas consecuencias. Fue aquí que la belleza indujo belleza; la bondad perpetuóse, creciendo continuamente, por así decir, de su propia semilla. Fue aquí que el individuo que había alcanzado un grado de percepción que lo hizo un útil y servicial ciudadano, fue capaz de experimentar el grado de felicidad y seguridad en proporción con la actual medida de su logro. El Paraíso de Amitabha no fue la esencial felicidad, pues la felicidad final estaba a lo lejos —algo que la persona término medio felizmente no podría contemplar. Por esto, era quizás lo mejor para la persona ser virtuosa en el uso de las facultades ilusorias que poseía, que intentar inmediatamente destruirlas y activarse sobre una abstracta condición que, en su presente estado, aún podría no contemplar.

Esta modificación fue, pienso, muy sabiamente hecha, pues significa que en Budismo, entonces, hay una maquinaria para la regeneración de la máquina en sí misma —una maquinaria por la cual mucho de la aflicción puede ser quitado de la experiencia de la vida. El budista Mahayana está aún sujeto a la enfermedad, pero para asistirse a través de esta enfermedad él tiene un superado sentido del valor. Él está sujeto a la muerte, pero en sus últimas horas recibe el consuelo de su fe. Él no es perfecto, pero él se ha movido a lo lejos del odio, de la desesperación, enojo, y discordia, y ha intentado hacer su vida, tan plácida y tan suave y tan sincera como su naturaleza lo permitió. Así, por provocar sus creencias a practicar una serie de virtudes religiosas como un propósito de gradual formación acerca de este final estado, el Budismo, originalmente una filosofía —o tal vez más correctamente una psicología ética— gradualmente llegó a ser una religión. Los viejos arhats, con su resuelta determinación acerca de la aniquilación objetiva, dieron lugar a las radiantes figuras del

bodhisattva, esos hermanos mayores que se dieron vuelta para aliviar a aquéllos que no habían llegado. Una nueva gracia vino a socorrer la antigua severa doctrina. Esto no cambió la base de la doctrina, pero le hizo más aceptable para aquéllos que estaban todavía muy grandemente envueltos dentro de sus dificultades físicas.

Esto es como el ético programa del hombre siempre se ha desarrollado. Siempre hemos sabido que aquí había ciertas cosas que deberíamos hacer y ciertas cosas que no deberíamos hacer, pero no sabíamos por qué. Creímos que deberíamos ser buenos porque alguna arbitraria deidad lo exigía. El Budismo dice no, no somos buenos por temor que disgustemos a Dios; somos buenos porque sí no lo fuéramos, no podremos mantener nuestra propia integridad. No podemos escapar del sufrimiento. De este modo, lo bueno reduce el sufrimiento. El carácter, como se desarrolle reduce el sufrimiento. Y el sufrimiento puede ser notablemente modificado o reducido sin que el individuo se mueva demasiado dentro de una situación abstracta la cual no entiende.

En el desarrollo del Budismo, por eso, en su presente curso, el énfasis está sobre el establecimiento del concepto de Buda dentro de la conciencia del creyente. El concepto de Buda es en realidad una realización de la vasta sublime tranquilidad que yace en la raíz de la vida *y* al fin de la transitoria existencia. La imagen de Buda, sentado en su apacible contemplación, es por esto una figura que simboliza la reducción del deseo. Es el símbolo de la calma que llega de la liberación de la personalidad del peso de lo irrazonable. Cada uno de nosotros tiene el derecho y el poder para llevar a cabo alguna parte de esto.

En el sistema Zen, esta reducción de lo irreal es logrado a través del desarrollo de un estado contemplativo. El individuo gradualmente descubre la posibilidad de experimentar la *no-mentalidad,* del existir sin pensamiento, y descubre que este existir sin pensamiento no finaliza en una condición infantil. Descubre que más él piensa, él más infantil está apto a ser, y que si detiene el pensamiento, quizás está próximo a la sabiduría. Esta es una inversión de nuestro pensar, pero es un poderoso punto del Zen, siendo la idea que desde que el pensar no tiene alguna relación con la superación, ninguna cantidad de pensamientos logrará superioridad. El individuo nunca está por tomar por asalto las puertas del cielo con una definición. Nunca va a ser tan sabio que pueda aliviarse él mismo de su dilema por sus propios lazos.

En realidad, el Zen adopta la posición que al no-mentalizar, la mente en la cual no hay acción de ella misma, efectúa ciertas definidas finalidades. Primero de todo, a la experiencia de la persona promedio, la experiencia de la no-mentalidad es extremadamente concisa. Nunca intervendrá ello particularmente con lo que ella está haciendo. El modo contemplativo puede durar sólo unos pocos segundos, puede durar por unos pocos minutos, pero sin consideración de la brevedad de su duración, la experiencia de la no-mentalidad es la primera experiencia de paz del hombre. Es también, sea que se de cuenta de ello inmediatamente o no, su primera introducción a una felicidad que no es perecedera.

Ahora, ello no se supone que sentándose tranquilamente en meditación bajo un árbol, es en sí el símbolo de la felicidad; la persona promedio consideraría ello como la final evidencia del aburrimiento. Sin embargo algo está experimentando, y esta cosa que es experimentada es la repentina liberación del individuo de la condición sin la pérdida de la identidad. El individuo descubre que puede existir sin pensar, y que de algún misterioso modo, es superior al pensador —algo que muchos de nosotros jamás hemos conocido. Él también descubre que cuando él vive aparte del yo pensante, es como si él se sentara sobre la cima de una montaña, con el valle más abajo de él obscurecido por las nubes. Este obscurecido valle es el mundo de la percepción sensoria, la cual de repente él ha superado. Él se ha puesto de acuerdo con la presencia de un resplandor que brilla por siempre, sea que los hombres puedan verle o no. También, gradualmente experimenta, en este estado de superación, la suspensión de prácticamente todas las funciones y facultades que él ha considerado como importantes. Lo más de todo, experimenta la suspensión del mundo. Repentinamente hace el descubrimiento que todos hemos de hacer —a saber, que tenemos un derecho a estar o no estar en el mundo en cualquier momento que elijamos, y que no necesitamos morir como método para no estar en el mundo; ni tampoco tenemos que morir como regla para estar libres de la presión del mundo, porque esta presión no es nada más ni menos que nuestra propia maquinaria mental.

En el trascendente estado, por eso, el individuo llega gradualmente más cerca a esta condición la cual Buda describe como que la misma existe, aunque no hay definición, ningún término que pueda ser usado en conexión con ella. En el Mahayana y en el Zen, el individuo comienza a orientarse dentro de una dimensión espacial. Lo hace antes de dejar esto, y con la completa comprensión que esta dimensión espacial es una continua experiencia, mientras que el ciclo de vida y muerte por medio del renacimiento es una existencia quebrada, pero continua. Por eso, en esta realización de esta interior contemplativa reducción de condición, el individuo supera tiempo, mundo y cuerpo.

Buda, en la época de la Paranirvana, explicó a sus discípulos que él simplemente recogido en esta no-condición, existiendo en un tranquilo estado de no-mentalidad y en esta condición, su cuerpo material se separó de él. Esta separación era sin dolor simplemente porque había logrado el estado de la persona iluminada, o la persona perfecta, y esta transición ocurría mientras él tranquilamente descansaba en el estado de no-condición. En este estado, la condición movíase a su alrededor, lo separaba del cuerpo, tomaba el control de las sagradas reliquias que pertenecieron a una existencia condicionada; mas el Buda por sí mismo quedaba libre. Y aquí él dice que estando en ese estado de no-condición — ¿qué era morir? Nada. ¿Qué era nacer? Nada. ¿Qué era sufrir? Nada. ¿Qué era regocijarse? Nada. ¿Qué era desear o estar libre del deseo? Nada. Por eso, el individuo se mueve de un estado condicionado a lo incondicionado, y en este estado de estar sin condición, él está libre de todas las secuencias de los nidanas, o los procesos por los cuales él se mueve de una condición a otra porque cada estado tiene la subsiguiente condición innata dentro de él mismo. En la meditación Zen, por tanto hay esas vislumbres del estado de la no-mentalidad, el estado de la existencia individual en un universo sin dimensión es finalmente la verdadera.

Es también parte del concepto Budista que la amplia naturaleza del estado no-condicionado no puede ser experimentada mientras el individuo está encarnado. Por eso, aún el más alto grado de contemplación de un ser encarnado no puede ser perfecto. El completo paranirvana tiene que ser alcanzado en el momento de la transición, cuando el individuo es capaz de moverse en el paso final de este cambio desde lo transitorio a lo eterno. Es evidente entonces que cuando pensamos del eterno o del estado de la no-mentalidad o del no-condicionado, no podemos aquí totalmente comprender su significado como felicidad. Sabemos, sin embargo, que en ésta condición hay algo trascendente en este estado. Es como si la fuerza del dolor nos fuese quitada, la fuerza de la desgracia cesa. Hay, por esto, no un completo sentido de no-estar sino un estado de ser no-condicionado. El individuo en este estado no está inconsciente, sino él no está consciente en un físico o sentido material. Por eso se dice que él está en una singular, bienaventurada conciencia. Está en la conciencia universal, que es toda felicidad porque abarca dentro de ella la extinción del dolor.

Buda mismo nunca intentó la positiva descripción de esto. Nunca intentó definir esa alegría, esa felicidad, esa perfecta serenidad que supera todo concepto humano, pero afirmó que existe. EL Zen dirigiéndose a este punto, lo hace primeramente equipando a la persona para los momentos que está libre de la incertidumbre. Esos momentos son logrados sólo por un procedimiento, y esa es la experiencia del estado de la no-mentalidad. Si el individuo, aun por un instante, completamente supera su propia condición, llegando a ser por unos pocos segundos libre, algo acontece que es tal vez aún más extraordinario que la mística experiencia de los místicos occidentales, para quienes la mística experiencia está altamente condicionada por la expectativa. El místico tiene ya, hasta cierta medida, formada una reacción condicionada. Exige, aguarda, o requiere que un cierto tipo de simbolismo esté asociado con la experiencia de su propia iluminación. En el Budismo, esto es cuidadosamente evitado. No hay, por eso, la experiencia del arrobamiento de los santos occidentales, pero siempre hay este continuar, esta calma profundizándose, esta tremenda liberación de lo condicionado, más bien que un exaltado estado.

Buda insistiría que una exaltada condición meramente parecería el cielo de Brahma, y que la exaltación de por sí tendría dentro la substancia de su propia declinación. La experiencia budista, por tanto, no es condicional por lo que allí no puede haber opuesto, ninguna causa puede surgir, ningún efecto que continúe en ella, y que, siendo sin causa y sin efecto, es eterna.

El Zen señala que si la persona una vez se apodera de este misterio, aún por unos pocos segundos, esto le proporciona una extraordinaria habilidad para liberar su conciencia en este mundo de ciertas irrazonables dudas. Esas dudas son las pequeñas burbujas, o las pequeñas acumulaciones, a las cuales nos referimos bajo el encabezamiento general para nuestro estudio "pequeños bultos de duda".

El hombre se interroga él mismo en cada cosa que hace. Él decide que intentará hacer algo muy importante y muy bueno, pero él gradualmente se disuadirá él mismo por sus propias dudas. Irá y dirá: "Si, esto es probablemente muy bueno y muy necesario, pero…"; y entonces procederá a dudar del total significado de su propia acción. Los materialistas dudan de la existencia de Dios. Los idealistas tienen sus dudas también. Todos en el mundo tienen dudas. ¿Conviene ser bueno? ¿Conviene sacrificarnos? ¿Alguna vez alguien aprecia lo que hacemos? Cuando no sabemos una cosa totalmente, decimos. "Lo dudo", lo que en realidad significa que estamos desorientados acerca do ello. Tenemos esta peculiar reserva causada por el brote de confusión o insuficiente evidencia, y la duda generalmente surge cuando somos incapaces de confirmar en nuestra propia mente algo que hemos proyectado en esa misma mente. Las dudas siempre surgen en la conciencia del deslumbrado, y la única mente quo está completamente libre de duda es la que no piensa, o esa mente que ha cesado de funcionar y por esto no puede engendrar cosas o dudas acerca de las cosas.

Si, en el desarrollo de la fórmula Zen, el individuo procede sólo basado en la autoridad, o aun por observación o audición, puede tener ciertas dudas. Aun si experimenta, si ensaya él mismo llevar a cabo esas cosas, habrá largos períodos en los que él tendrá comparativamente pequeños éxitos, y esos períodos le inducirán a dudar. Dos tercios del hombre occidental dudan enteramente de la fórmula Zen. Aun una gran parte del Asia duda en ella. Sin embargo a pesar de este dudar, unos cuantos individuos han luchado desesperadamente a lo largo del camino por hallar la validez de esta cosa que estaban buscando. A todo lo largo del sendero del adelanto propio están esas barreras de dudas, y detienen a todos excepto al más resuelto. Esas dudas pueden ser quitadas por una sola circunstancia, y esa es la meditación por sí misma. Si en la meditación, el individuo prueba, aun por un instante, la directa condición del no pensar, entonces sabrá lo que ha experimentado; se dará cuenta que la fórmula es verdadera.

Esto no quiere decir que pueda inmediatamente perfeccionar la fórmula, pero como Plotino lo sostuvo en sus místicas fantasías con dos o tres breves experiencias en el curso de su vida, también en el Zen, la experiencia de la no-mentalidad de repente da al discípulo la clave hacia el universo. No es una clave que alguna vez necesitará usar contra el universo; ni nunca intentará poseer al universo por su conocimiento. Esta clave le explica esta misteriosa verdad, que todo lo que vemos y conocemos no es más que una sombra vertida por lo invisible y lo desconocido; y que toda realidad, toda liberación del dolor, todo fin de la miseria yace en este desconocido. Aquéllos que avanzan hasta los desconocidos mundos de las cosas materiales comienza a entrar en una nueva naturaleza —su propia relación con él llega a ser más real y exacta.

De este modo, como Buda nos dice, aun un paso hacia el esclarecimiento transforma la ordinaria vida del individuo. Al momento que realmente escoge retener la fórmula del Óctuple Sendero, al momento que resuelve practicarles a través de un justo deseo, los cambios dentro de él mismo empiezan. Si su resolución se sostiene y sus dudas no abruman su proyecto, gradualmente observará que él está soltándose de la rueda. Poco a poco, está liberándose él mismo de su determinación de aferrarse a los rayos de la miseria. Entonces descubrirá que si se libera él mismo de la rueda, no cae; que al liberarse él mismo de la rueda, finalmente sólo se ha liberado él mismo de la experiencia de la rueda. Para aquéllos que aún han de experimentarle, la rueda continúa girando; mas para él la rueda no gira más, y la rueda no está más. La experiencia llevada a cabo en la disciplina Zen por eso llega a tener el final estímulo. Es la única cosa que hace pedazos el mecanismo de la duda. Hasta ese momento de disolución de ese mecanismo, los variados factores que contribuyen a la ilusión deben ser empleados para ayudar a vencerle ellos mismos.

En el primitivo sistema del Budismo, las cinco percepciones sensorias y el coordinador mental eran considerados como poco mejores que los demonios. El mundo humano era un ángel caído, como fue en la

Cristiandad conduciendo al hombre a la desobediencia. La íntegra estructura de la rueda y la Ley estaba compuesta de terribles y esenciales fuerzas malignas. Esta no era probablemente la enseñanza original de Buda, pero ella creció al tiempo que cosas similares y paralelas crecieron en Europa. En realidad, sin embargo, en el sistema Mahayana, esas así llamadas tendencias malignas eran primero de todo, convertidas, y leemos en las fábulas Mahayanas cómo los grandes santos y sabios salieron de regiones infestadas de demonios y les convirtieron. Los demonios entonces llegaron a ser budistas, y procedieron hasta ayudar al progreso de la doctrina, tanto que a ellos les eran dados especiales privilegios y una cierta cantidad de respeto local en canje por su cambio de corazón. Esto es exactamente lo que la idea del Zen hace en la integridad psíquica del hombre. Reforma los instrumentos de las percepciones sensorias, del deseo y de la voluntad. En vez que la voluntad ordene eso que ella desea, llega a ser convertida por eso que la doctrina desea. La voluntad por eso se convierte en la sirvienta del esfuerzo del discípulo a crecer. Con la voluntad reformada, el individuo ya no quiere la gratificación del deseo común, sino simplemente que él pueda tener la fuerza y el coraje de lograr eso que es mayormente bueno.

El deseo en sí es también metamorfoseado en un enteramente nuevo concepto. El deseo ahora no está para la gratificación de los apetitos de la carne, sino para el logro de la verdad. El individuo desea sólo practicar las virtudes de la Ley. Las pasiones son dignas de compasión, y fuera de las tremendas intensidades emocionales del hombre emerge la graciosa figura de Kuan Yin. Cada emoción e instrumento del hombre es en cierta medida, limpiado, purificado, y re-dedicado; y esto fue considerado como el principal mayor paso. Por esto, no es que el individuo debería dejar de querer sino que aprendería a amar más perfectamente, con mayor penetración, mayor entendimiento. Reeducarán su instinto de amar, ampliamente dándose cuenta de que así como se vuelve más esclarecido, llegaría a ser menos personal; Y gradualmente, en la obtención de su propia perfección, este amor que fue originalmente intensamente personal, se junta con la universal misma existencia.

Los bodhisattvas eran, en cierto grado por lo menos, las personificaciones de los cinco atributos con los que el mecanismo sensorial del individuo está dotado. Los cinco bodhisattvas eran seres representando facultades y poderes dentro de la conciencia humana que, en lugar de ser transitorios con la suspensión de ellos mismos en el nirvana, preferían más bien volver y trabajar con los elementos degenerados de la personalidad hasta que éstos fuesen puestos en armonía, paz y seguridad. Por esto, los bodhisattvas son los usos buenos de las facultades que dentro de un tiempo podrían conducir a la liberación de esas facultades, pero ellos no aceptarían la liberación hasta que el total ser esté liberado; justamente como el juramento de Kuan Yin era, que no entraría al nirvana basta que pudiera tomar a todos los seres en ello. “Todos los seres” pueden también querer decir todas las partes de la naturaleza compuesta del hombre, que tiene que ser diversamente redimida y puesta en armonía con la existencia del no-ser y el no- mentalizar.

El Zen nos dice que si comenzáramos este refinamiento de proceso, el resultado será una mejor vida cada día y gradual clarificación de una contemplativa existencia interna. No estando ya perturbados nosotros mismos por nuestras propias presiones, hallamos en vías de aumento fácil estar tranquilos y obtener el contemplativo estado y segura separación. También nos damos cuenta que como procedemos en dirección a la regeneración de las facultades y poderes, cambiamos la relación kármica de esas secuencias en movimiento. Como Buda lo señaló claramente, es sólo el grado de nuestras propias intensidades la que determina la medida de nuestro universo. Por esto, redimir esas facultades, afirma lo que Buda llama la más afortunada reincorporización. Eso que es bueno es más afortunadamente reincorporizado que lo que no es bueno. Aquello que por naturaleza ha vencido las más groseras partes de sí mismo, no será reincorporizado en una esfera donde esas más groseras partes predominan. Así, en cada realización que llevamos a cabo, ganamos no sólo una inmediata virtud, sino también una modificación de la continuidad de conciencia a través del tiempo. Si somos capaces de crear un nuevo plano de nuestra personalidad, reduciremos el instinto de asir; y como un resultado del no codiciar, no seremos forzados en la penosa posición de ser arrastrados hacia abajo en alguna desfavorable personificación simplemente porque estamos codiciando algo desesperadamente que no es bueno de por sí.

En el Zen, la tendencia de codiciar es marcadamente reducida. Dondequiera el Zen se ha movido por sobre el individuo —ya sea es un miembro del grupo o no-allí ha habido una moción hacia la liberación de la codicia. Dondequiera la influencia del Zen es sentida, hay una gradual selectividad de mayores puntos focales de sensoria percepción y reflexión. La persona Zen, moviéndose constantemente hacia la serenidad, la dulzura, y el cultivo de la belleza, naturalmente reduce la tensión. La misma reducción puede ser lograda por toda persona que gradualmente se moverá por causa de la intensidad de la gratificación del deseo. Siempre que la persona se mueva de éste a un concepto más amplio, a la benévola tranquila realización de las necesidades interiores de su propia naturaleza —a medida que éste cambio ocurre algo importante es logrado.

Ahora, bien puede ser que la cosa que el estudiante Zen intenta hacer con su entendimiento Zen es precisamente la misma cosa que intentó hacer sin ellos; pero un cambio ha ocurrido en él, y este cambio grandemente modificaría las secuencias de causa y efecto complicadas en este procedimiento. Podemos decir que la persona no-Zen, con su definido deseo por aliviar a alguien, podría lanzarse desesperadamente a comprender la situación, a comprender la necesidad de ligarse él mismo a la persona que está necesitando, haciendo así la necesidad suya, y gradualmente encerrando a la persona que necesita dentro de la naturaleza de la persona que necesita ser necesitada. Este es un muy común tipo de codicia.

Ahora imaginémonos al mismo individuo acudiendo a socorrer la misma necesidad, pero con el punto de vista Zen. Está ahora libre de este tremendo deseo por comprender; pero esto no significa que ignorará la necesidad de la otra persona. Significa, sin embargo, que cuidadosamente, sabiamente, y con el más amplio grado de su entendimiento, intentará ayudar sin perjudicar ya sea a la persona o a sí mismo. Sabe que su propia intensidad, su propia determinación por llegar a ser importante en la vida de otra persona, inevitablemente determina que sufrirá; mientras que, si logra el mismo fin sin lanzar el peso de su propio deseo, para que se mueva desinteresadamente pero con una profunda y entendida compasión, no puede dañar, ni puede ser dañado.

Si se mueve tranquilamente, graciosamente, e impersonalmente, dentro de esta situación, con un amplio sentido de la importancia de la tarea, o la necesidad por esa útil cosa a ser dada, no puede lesionar porque su íntegro motivo es correcto. Además, está constantemente decidido a que la otra persona se moverá ella misma. Él no toma un destino para intentar controlarle; está simplemente intentando ayudar a liberar ese destino para la expresión de sí mismo. Por eso, él no está tomando las decisiones de otra persona; ni está ligado al objeto de su propio servicio. Si este objeto se aleja sin un “gracias”, esto nada quiere decir. Si este objeto nunca reconoce su deuda, está bien, porque en la conciencia Zen, no hay deudas. Si este individuo que ha sido ayudado recae sobre el único que le ayuda y le critica, condena, o calumnia a esa persona, aun así ninguna diferencia hace. La mente Zen no reacciona; y porque no reaccionará, ella no puede sufrir. No defiende; por eso no puede ser atacada. No acepta la maldad; por esto, no puede ser dañada.

La mente Zen por lo tanto puede ayudar y puede cumplir cada función, pero está haciéndolo por un más profundo motivo. Lo está haciendo así por el punto de vista del no-pensar. Está simplemente realizando la común bondad que yace en la base de los mandamientos budistas de vida. El budista dice, en sus mandamientos, que los hombres se servirán unos a otros. Esto no es una extraordinaria virtud a ser alcanzada; no es algo que llama no obstante a la comunidad al aplauso. El logro de ello no eleva a la persona que lo hace hacia algún alto estado de gracia. Servir a otro es simplemente el natural instinto del no-pensar cuando el prejuicio ha sido quitado. Hacer lo que está próximo, hacer lo que es bueno y ser impasible por las consecuencias de lo que hace, es hacerla con el no-mentalizar. Y no menos es logrado, sino mucho más.

Ahora, no esperemos que todos van a desarrollar tal actitud inmediatamente, mas si es posible atraer esta actitud gradualmente dentro de la vida a través de una planeada reducción lenta de este impulso codicioso —sí esto puede ser realizado— el individuo encontrará que no es enteramente irrazonable en su' demanda y no siendo tan irrazonable, no se coloca dentro de secuencias de moción kármica que le traerán pesar. No es tan enteramente personal en presencia de las actitudes de otros; y porque no es así personal, no es tan

fácilmente herido, ofendido, o movido del natural fundamento de su propia gracia. Pero en el momento que habla ásperamente, por alguna razón, o dobla hacia dentro su ira por alguien, está poniendo el dolor en moción; y mientras coloque el dolor en moción, el dolor tiene que volver hacia él. Está atándose él mismo a un más inmediato y menos conveniente renacimiento, porque las muchas intensidades que ha permitido llegan a ser las intensidades que se apoderan de la re-incorporación. Y aunque aquello que es incorporizado es la mezcla de sus actitudes, su mixtura es menor si sus actitudes están erradas.

La constante acumulación de esas actitudes debe ser gradualmente vencida por la relajación lejos de esas actitudes, y esto es siempre un descanso lejos de la involuntaria expresión de intensidad. Si pudiésemos pensar en ello todos de parte a parte, y pudiésemos entenderle, intentaríamos controlarnos, pero ello escapa de nosotros en los momentos de tensión. Es el momento de tensión que es mortal, porque es en ese momento que tiramos del gatillo de la pistola. Si no permitimos esta intensidad, siempre tendremos control sobre la conducta. Así constantemente intentamos practicar el contemplativo aspecto del Zen, formando vida gradualmente sobre esos pocos momentos en que la existencia es real. De este modo, también logramos más y más valor, mayor habilidad para salir de esas eternamente plagantes dudas e incertidumbres.

Siempre preguntamos, por qué el deseo está siempre intentando justificar su propia realización; aunque en la realización del mismo ningún término y ninguna seguridad hay. La única respuesta al deseo, finalmente es el no-deseo, pero como esto es un largo e imposible salto, el concepto de correcto deseo está situado entre nuestro presente estado y el no-deseo. Es lógico, también, en el refinamiento del Zen, ese correcto deseo, como llega a ser justo, llega a ser menos intenso. El individuo encuentra que hasta el grado que sus deseos son más reales, más valederos, y más verdaderos están menos gobernándole, menos exigiéndole, y menos impulsándole. Encontramos, por ejemplo, que no es un esfuerzo tan grande sobre nuestros recursos emocionales sentir un afecto natural por la belleza, como es el tener un afecto presionado por alguna persona. Hablamos que donde nuestros deseos o emociones llegan a ser sublimados, ellos llegan a ser más suaves. Amansamos al toro salvaje del Zen. Y así haciéndolo, descubrimos que estamos moviéndonos hacia el no-deseo. Pero no lo alcanzaremos, ni deberíamos alcanzarlo, hasta tanto llegue a ser el próximo estado de nuestra propia integración emocional.

Cuando pensamos constructivamente, planeamos, y planear es un simple y directo proceso. Cuando pensamos destructivamente, urdimos, y el urdir es un confuso y complicado proceso, cargado con toda clase de recelos, temores y dudas. Por lo tanto, la mente constructivamente empleada tiene un natural hábito ejemplar, pero al momento llega a ser destructiva e innatural, se vuelve sujeta a los temores y dudas. También, la conciencia misma está cargada de conciencia cuando se da cuenta que su conducta está equivocada. Así, dondequiera hacemos la cosa equivocada, somos primeramente castigados por poner en moción un grupo de consecuencias que deben finalmente volver a lesionarnos, pero somos también castigados por ciertos daños en nuestro propio organismo psíquico.

En realidad, la total gama de la estructura sensoria del hombre, el íntegro modelo de la máquina de seis sentidos, como así el proceso de la meditación —todas esas funciones y procesos están asociados con el intrincado mecanismo del sistema nervioso humano. De este modo el sistema nervioso llega a ser el misterioso instrumento por el cual todas esas otras fuerzas operan. Si, entonces, el sistema nervioso está constantemente en presencia de falsa tensión, si es la víctima del error de intensidades propias, si los nervios son usados continuamente por el deseo y la codicia, el sistema nervioso alcanzará un temprano estado de agotamiento.

Hoy muchos estamos interesados acerca de los trastornos nerviosos siempre apareciendo alrededor nuestro. Descubrimos más y más rastros de inestabilidad mental y emocional. Esas evidencias parecen estar en vías de aumento en igual relación con la en creciente complejidad de la vida. Quizás el hombre nunca fue tan entera y expresamente egoísta como lo es ahora. Tal vez nunca estuvo enteramente tan desesperado en codicias como lo está ahora. Nunca tuvo tanta ambición de riqueza y poder, como la tiene hoy. Nunca estuvo tan completamente absorbido en sacar provecho sin consideración de principios. Y cuál parece ser la

recompensa —un tremendo colapso mental, un gran despliegue de desorden nervioso. Este desorden nervioso, desarrollándose desde las áreas de los centros psíquicos nerviosos, parecen también estar desarrollándose en funciones, y aun en procesos orgánicos, tanto que el individuo llega a estar en vías de aumento enfermo. Pienso que Buda podría atribuir esta enfermedad, sin objeción, al fracaso del hombre por normalizar, o al menor reducir, sus codicias. Esas codicias le agotan. Una máquina moviéndose constantemente en un irrazonable, presuroso compás se gastará mucho más rápidamente que si está marchando correctamente. El motor que funciona demasiado rápido no durará tanto. Y la vida en que el desesperado busca por los impermanentes valores es también intensiva, será correspondientemente limitada y afligida.

Así Buda y el Zen lo indican claramente, que la gran virtud del método Zen es que reduce la tensión sobre el sistema nervioso central. Fisiológicamente, hace al cuerpo saludable, porque hace posible a las energías moverse sin presión. También previene esta enfermedad de los nervios en que ellos exceden el control de la mental máquina y simplemente funcionen salvajes por sí mismos; ellos son demasiado sensitivos y demasiado fácilmente estropeados. Así es bien digno nuestro tiempo al intentar trabajar por esta quietud.

Esta quietud en el ser —este estado de no-mentalizar está simbolizado en el Budismo como la esencial condición, y ha sido referida hasta como "El Buda que no ha nacido", por esto es realmente eso que, por su naturaleza, no está nacido y no puede morir. Aun es también un supremo estado de eterna contemplación. Es una contemplación inviolada, en causación, y cuando, a través de la meditación, logramos esta misteriosa superación, parecemos sentir o experimentar que estamos permaneciendo en la infinita contemplación de un eterno poder. Podemos desear observar este eterno poder como aquello que no ha nacido en nosotros, o podemos suponer que este no nacido existe en el espacio; en cualquier condición, es inmortal porque no ha nacido. Este Buda que no ha nacido representa el gran maestro enseñado. Es el no nacido y eterno iluminador, y con cualquier nombre, o definición, representa eso que no es definible. Simboliza eso que es experimentado o descubierto a través de la completa suspensión del instrumento objetivo.

En vez de suponer, por eso, que en el paranirvana vamos a dormir en la nada, podría ser mejor suponer que en este estado despertamos, por primera vez, dentro de algo; lo que tenemos es una extrañamente complicada nada, y lo que estamos intentando hacer es movernos desde esta nada a un *eterno* algo. En Budismo, este eterno algo es ese misterioso, eterno, contemplativo proceso en la existencia que puede bien ser descripto como un eterno Buda, eternamente meditando. Este era el antiguo concepto. Y justamente como en el Occidente, nos concebimos nosotros mismos como yendo a dormir en el seno de Dios, así en el Budismo, hay este concepto de sabiduría durmiéndose en la verdadera alma de él mismo; el hombre sabio llegando a ser uno con la sabiduría; el hombre bueno llegando a ser uno con la bondad; el buscador de la verdad llegando a ser uno con el objeto de su búsqueda; el cansado, el desilusionado, el miserable, superando su condición llegando a ser uno con una eterna felicidad que es parte de esta condición que desafía la existente descripción.

Sospecho que esta superación es mucho más para el budista que meramente la paz. Es efectivamente el comienzo de una existencia en realidad, y esta existencia puede desarrollarse y extenderse dentro de inconcebibles vistas de realización. Pero cuanto pueda ser, es al menos el fin de la pena. Es el fin del problema como le conocemos. Tal vez es el comienzo de otros problemas —esto no podemos saberlo; pero es el fin de esta desesperada circunstancia; y ello es para ser logrado sólo por el individuo que es capaz de apaciguar la circunstancia y superarle, estar restablecido completamente de ella, por lo mismo que libre de condición, libre de circunstancia, esté unido nuevamente con eso que es eterno ya sea en él mismo o en la eterna condición misma. Está una vez más con la esencia; y la experiencia de la esencia es esta misteriosa experiencia del esclarecimiento budista. Este no es un esclarecimiento acerca de algo sino el simple y puro esclarecimiento de por sí, que puede ser aplicado a todo pero no es algo en sí mismo.

Esta es la meta de] Zen de hoy, y ésta es la meta del buscador de la verdad en todas partes. El estado esencial es aquel que seremos uno con esa que realmente es, más bien que errar en la obscuridad como víctimas de los sueños, ilusiones, y desilusiones, sufriendo siempre de nuestros desesperados deseos por alcanzar, y

nunca dándonos cuenta que las cosas que pensamos ninguna substancia necesitan tener, y las cosas que conocemos poco más o menos, ninguna cosa es realidad eterna. Si podemos corregir este error en nuestro juicio, estamos bien en el sendero del entendimiento Zen.

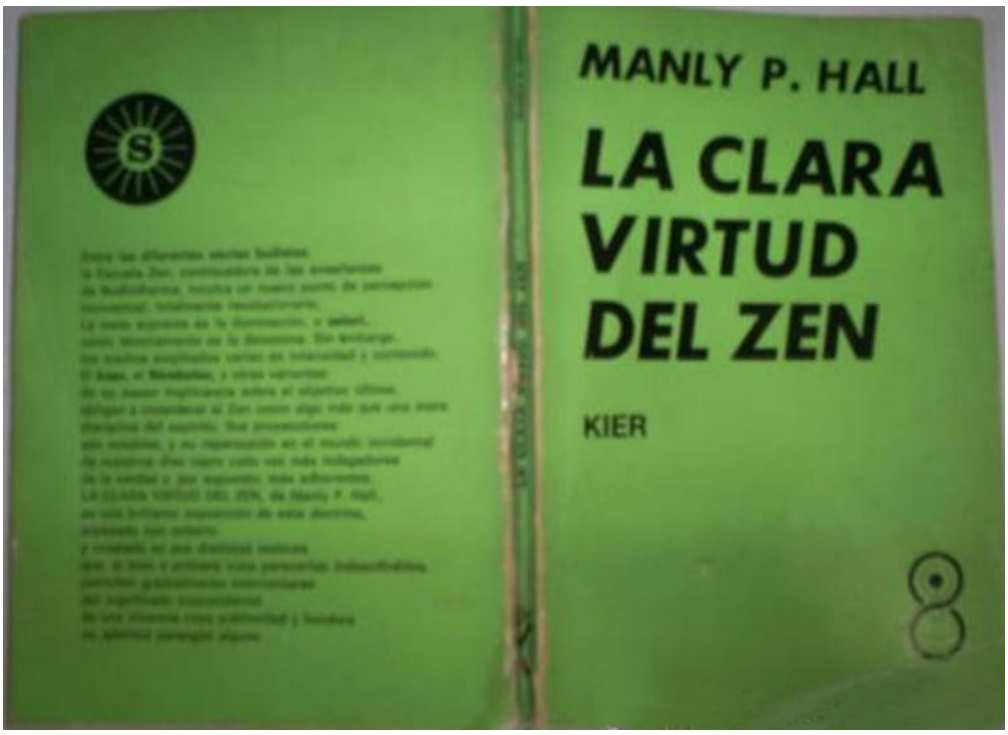
El autor

Manly Palmer Hall

18 de marzo de 1901 - 29 de agosto de 1990

Célebre y famoso pensador, conferenciante y escritor mundialmente reconocido por centenas de trabajos publicados sobre religión comparada, filosofía y tradiciones esotéricas. Su más famoso trabajo es *The Secret Teachings of All Ages: An Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic, Qabbalistic and Rosicrucian Symbolical Philosophy* publicado en lengua española con el título de *Las enseñanzas secretas de todos los tiempos*.

Caballero Patrón del Masonic Research Group of San Francisco, en 1953, siendo reconocido por la Jewel Lodge No. 374, San Francisco el 22 de noviembre de 1954. Posteriormente recibió el grado 32 en el Valle de São Francisco AASR (SJ). En 1973 (47 años después de escribir *The Secret Teachings of All Ages*), Hall fue reconocido como grado 33 del REAA en una ceremonia realizada el 8 de diciembre en la Philosophical Research Society



La masonería en el Perú

(5 de 5)

Por el V:.H:. Herbert Oré Belsuzarri

Terminamos con esta entrega la serie del VH Herbert Ore sobre la masoneria peruana.

La mujer en la masonería peruana

En un trabajo anterior anotamos algunas líneas para referirnos a una cuzqueña masona: *En el Perú la masonería femenina ya trabajaba desde 1879 siendo figura importante la masona Clorinda Mattos de Turner, quién dirigía el semanario "El Perú Ilustrado", que tuvo un serio revés por la publicación del relato Magdala del escritor brasileño Henrique Coelho Netto (23-VIII-1890), considerado sacrílego, fue causa de que el arzobispo de Lima Manuel Antonio Bandini prohibiera bajo pena de pecado mortal la lectura, venta y difusión de El Perú Ilustrado. Aunque Clorinda Matto alegó que el relato había sido publicado sin su consentimiento. La Iglesia inició una campaña en su contra, que ocultaba el motivo real del enfado: la publicación un año antes de la novela Aves sin nido, en la que se hacía denuncia de la corrupción del clero. Finalmente, tras ser excomulgada, el 11 de julio de 1891 Matto presentó su renuncia para que se levantase la censura eclesiástica contra el semanario, algunos estudiosos masones afirman que la cuestión de fondo fue que Clorinda era masón y la iglesia por entonces tenía un sentimiento anti masón muy exacerbado.* (Herbert Oré Belsuzarri, Origen de la Masonería, 2010 Pág. 113).

Clorinda Mattos en 1889 asumió la jefatura de redacción de *El Perú Ilustrado* en Lima, casi al mismo tiempo que aparecía su primera novela, *Aves sin nido*, que la haría tan famosa. A raíz de esta publicación y la de un relato supuestamente sacrílego de un escritor brasileño en *El Perú Ilustrado*, la Iglesia Católica inició una campaña en contra de Clorinda Matto; fue excomulgada y las masas populares instigadas por el clero asaltaron su casa, incendiaron su efigie y quemaron sus libros, que fueron prohibidos. Esta novela fue controversial porque narra la historia de amor entre un hombre blanco y una bella mujer indígena, quienes no pudieron casarse al descubrir que eran hermanos, hijos de un mismo padre, un sacerdote mujeriego y porque habla de la inmoralidad de los sacerdotes en aquella época. Estos fueron momentos muy difíciles de su vida, y no fueron muchos los que se atrevieron a defenderla y apoyarla públicamente.

Clorinda Mattos de Turner.

Así mismo en Moquegua nació en 1843 la masona Mercedes Cabello de Carbonera, que tuvo una excelente formación por parte de su padre y su tío que en los años 30 del siglo XIX habían viajado por Francia, trayendo una respetable biblioteca. Mercedes recibió lecciones con maestros privados que le enseñaron bien el francés, motivo por el que más tarde siempre se podría enterar en seguida de las corrientes literarias más recientes en Francia, con autores modelo tales como Honoré de Balzac y Émile Zola. A los 20 años se traslada a Lima, donde vive en casa de un tío cosmógrafo mayor de la República y a los 22 se casa con el médico Urbano Carbonera.

De joven ella asistió a las tertulias de la argentina Juana Manuela Gorriti aprendiendo el arte de novelar, es decir, escribir novelas. Si Gorriti era conocida por su romanticismo, Cabello de Carbonera abandonó esta escuela para cultivar el naturalismo y el realismo. En su ensayo *La novela moderna* abogó por el realismo porque admitía la psicología de los personajes, tendencia que abrazó completamente en su novela *El conspirador*, que se leyó como severa crítica del régimen político de Nicolás de Pierola. Su novela *Blanca Sol* condenó el materialismo de aquel momento. Fue tan controversial que ofendió a su vieja maestra Gorriti quien era mucho más sutil en sus críticas de la sociedad.

Mercedes Cabello de Carbonera.

Al igual que Clorinda Matto de Turner, Mercedes Cabello fue muy poco comprendida en su época y blanco de fuertes críticas por parte de los

críticos masculinos. Lamentablemente, sus últimos años lo pasó recluida en el Manicomio del Cercado de Lima hasta que falleció en 1909.

Sara Bullón.

El Periódico Mason de Lima "El Libre Pensamiento", en su segunda etapa de vida, fue dirigido por los libre pensadores, quienes hicieron la inclusión activa de la mujer, tal es el caso de Mercedes Cabello y Sara Bullón que constituyeron parte de una nueva cantera de mujeres instruidas que establecen vínculos estrechos con los librepensadores para promover la educación laica. Pero esta actuación fue duramente combatida por lo enemigos de los masones y liberales (La iglesia católica), así Mercedes Cabello, Sara Bullón, Clorinda Matto de Turner, Delia González fueron victimas de esas iras.

Como ellas muchos fueron las mujeres que fueron masonas o liberales, pero por los prejuicios y la actividad antimasónica de algunos sectores en el Perú, se mantuvieron en el anonimato, sin embargo su trabajo permaneció en el tiempo y hoy trabaja en forma pública la Gran Logia Mixta del Perú y hay talleres en diferentes partes como por ejemplo en el Cuzco la R:.L:.S:. Clorinda Mattos, en Lima R:.L:.S:. Illary que son logias mixtas. El Triangulo Masónico Mampira de la Merced-Chanchamayo viene trabajando para constituir una logia de mujeres.

Masonas de Illary Nº 4 y Clorinda Mattos Nº 12 y Masonas y Masones de Francia, Rumania, México y Perú asistentes al I Congreso Mundial de la Masonería Moderna y Liberal realizado en julio del 2010 en el Cuzco.

Pero la presencia de la mujer en la masonería peruana, ha generado diversas opiniones, algunos se oponen y otros aceptan su participación, así en nuestro medio hay muchas logias mixtas, donde la mujer trabaja con las mismas obligaciones y derecho masónico, sin embargo logias femeninas son pocas aún.

Masonas del Triángulo Masónico Mampira N° 23 La Merced, Junín, Perú.

El Triángulo Masónico Mampira Nº 23 es apadrinado por la Logia Fenix 137-1 jurisdiccionada a la Gran Logia Constitucional del Perú, quienes apoyan la conformación hasta que levanten columnas, luego del cual ellas en plenitud de sus derechos y obligaciones encaminaran sus usos y costumbres, como logia de mujeres.

Masonas de Mampira N° 23, recepcionando instrucciones de un maestro masón.

Sin embargo las mujeres si bien no podían abiertamente ser admitidas como masones, participaron siempre en las diversas actividades a través de organizaciones para masónicas, sobre este particular el H:. Luis Cruz Espinoza, escribió:

El publicar estos recuerdos relacionada a una Institución creada para reunir a todas las esposas de Hermanos Masones ya que en esos tiempos no era permitido el ingreso de mujeres a la Orden, me estoy refiriendo a la Unión Femenina del Perú, a la cual mi madre Sofía Espinoza de Cruz perteneció y ocupo el cargo de Presidenta. Viene a mi memoria los años sesenta, en mi plena adolescencia donde fui tomando conciencia de la formación masónica dentro de mi hogar.

Fui testigo de como las esposas de Masones se reunían entre el Callao y Miraflores donde se realizaban proyectos de ayuda a la comunidad con un arduo trabajo recuerdo a las hermanas, Rosa de Zamudio, Bertha Akerman, Sra. de Núñez, Ángela Díaz, Celia de Carozzi, Bobbio de Lizárraga, Olga Winstanley de Marciani, Teresa de Gómez Sánchez, Victoria de Minan, Sra. de Waldo Olivos, Sra. Barriga, Sra. North y tantas otras que pasan por mi memoria recuerdo mucho el trabajo realizado por ellas en la construcción de su local ubicado en la Av. Colonial en la Urb. Los Cipreses lo que ahora es el Centro Medico Gilberto Morey Sotomayor.

Mi gran sorpresa al recibir la Revista Masónica Peruana "Nueva Luz", en la cual, me doy con la alegría de ver realizado el sueño de todas estas hermanas en la persona de la H:. Olga Winstayley de Marciani como V:.M:. de la R:.L:.S:. Illariy No. 4, lo cual me lleno de alegría y regocijo mi mas fervoroso reconocimiento hecho realidad de la participación de la mujer en la Orden tomando en cuenta ser la mas antigua y honorable institución del mundo ejerciendo los postulados de Libertad, Igualdad y Fraternidad.

En la foto la hoy V:.M:. Olga Winstanley de Marciani (parada), la Sra. Rosa Zamudio y Sofía Espinoza de Cruz (sentadas)

En esta foto podemos observar la presencia a las Sras. y Hermanas, Sofía Espinoza de Cruz, Rosa de Zamudio, Bertha Ackerman, Sra. de Núñez, Angelita Díaz, Olga Marciani, Teresa de Gómez Sánchez, Sra. Celia Carozzi, Sra. Victoria de Minan, Sra. de Bobbio y otras honorables esposas de masones peruanos cuyo nombre y apellidos que hoy no han podido ser recordados.

Reunión de la Unión Femenina del Perú, pueden observarse a la Sra. de Waldo Olivos, Sra. Teresa de Gómez Sánchez, Sofía de Cruz, Sra. Rosa Zamudio, Sra. Angelita Díaz y Sra. Bobbio de Lizárraga

Para concluir este relato debo decir, que la ―Unión Femenina del Perú‖ que presidía doña Sofía Espinoza de Cruz (mi madre) se dio paso a la Paramasónicas de Mujeres del Perú que presidia Sra. Carozzi a finales de los 60, previas reuniones y entrega de los documentos que registran el trabajo de una generación de mujeres dentro de la masonería ortodoxa peruana durante casi una década.

Aquí un pequeño y sincero recuerdo grafico de esa tiempo, donde un numero importante de esposas de masones peruanos creyó que la mujer tenia el derecho y deber de acompañar el trabajo de los hombres dentro de masonería.

50 años después no cabe duda que valió el trabajo y el esfuerzo de tantas esposas de masones peruanos. Los resultados podemos verlos las mujeres peruanas ya están formando logias y trabajando masónicamente en todo el oriente.. Tomado de la revista: MASONES DE LA LENGUA ESPAÑOLA NEW YORK, DIRECTOR: VICTOR SALAZAR REVISTA: MASONES DE LA LENGUA ESPAÑOLA NEW YORK. DIRECTOR: VICTOR SALAZAR, sábado 20 de junio de 2009. (Participación de la mujer en la Masonería Peruana**,** H:. Luis A. Cruz Espinoza R:.L:.S:. Integración Caballeros del Sol No. 11 Valle de New York, Oriente de U.S.A).

Las potencias masónicas del perú.

En el desarrollo y fundaciones logiales en el Perú se han constituida las Potencias de:

- *La Gran Logia de Mantas en 1945.*
- *La Serenísima Gran Logia Nacional del R:. E:. A:. A:. Creada en 1966.*
- *La Gran Logia Regular de los Antiguos Libre y Aceptados Masones en 1967.*
- *La Gran Logia Oriental con sede en Iquitos fundada en 1970.*

- *La Confederación de Grandes Logias Masónicas del Perú, formada en el año 1992.*
- *La Gran Logia del Norte, con sede en Trujillo en 1999.*
- *La Gran Logia Austral, con sede en Arequipa en el año 2000.*
- *La Gran Logia del Sur del Perú concede en Tacna en el año 2002*
- *La Gran Logia Occidental con sede en el Callao el 2003.*
- *La Gran Logia del Centro con sede en Huancayo fundada el año 2003.*
- *La Gran Logia Occidental del Perú con sede en la Provincia Constitucional del Callao.*

(Ponencia II Convención Nacional de Grandes Logias Masónicas del Perú Octubre 2005, del R:.H:. Juan Velásquez Calderón)

A ellas debemos agregar la Gran Logia Constitucional del Perú con sede en Valle de Lima Fundada en el año 2004.

La **Gran Logia Constitucional del Perú** es una obediencia masónica liberal y adogmática peruana fundada en la ciudad de Lima el 27 de julio de 2004, según las leyes peruanas. Posee Carta Patente de la masonería de Lengua Hispana de los Estado Unidos de Norteamérica con sede en el Estado de NEVADA del 24 de junio del 2005 e instalada masónicamente el 27 de julio del 2005.

El punto geométrico de su Templo **"Luis Heysen Inchaustegui"** es el **Jr. Paraguay No. 400, Valle de Lima, Gran Oriente del Perú**. Latitud: -77.04098224639894 S / Longitud: -12.059675918686922 O / Altitud: srmt3 146m/gtopo30 150m.

Son miembros de **CLIPSAS** (Centro de Comunicación y de Información de las Potencias firmantes del Llamado de Estrasburgo), **CIMAS** (Confederación Interamericana de Masonería Simbólica), **COMAM** (Conferencia Masónica Americana) y fundador del **CCPOMA** (Confederación Continental de Potencias Masónicas Americanas).

La Masonería Peruana actualmente está dividida en tres bloques:

Dogmática, cuyas directrices tienen un origen emanado por la Gran Logia Unida de Inglaterra fundada en 1813 y por las Grandes Logias de los EEUU, en la cual está inmersa la Gran Logia del Perú, fundada en 1882 bajo la ocupación chilena en territorio peruano, y declarada irregular por el Supremo Consejo del Perú, fundado en 1830, hasta 1928.

Adogmática, que tiene como modelo masónico al Gran Oriente de Francia, fundado en 17--, y que se distanció de la Gran Logia Unida de Inglaterra en 1878 por el tema de la laicidad y de la mujer, siendo quien abandera estos ideales la Gran Logia Constitucional del Perú, fundada en el 2004.

Independiente, una tendencia revisionista de los modelos inglés y francés, y que intenta recuperar los ideales de la masonería.

Una de las informaciones actualizadas sobre las Grandes Obediencias Masónicas en el Perú es la siguiente:

- Supremo Consejo de Grandes Inspectores Generales de Grado 33 de la republica de Colombia sin confirmada de inicio de trabajos en el Perú se puede establecer como fecha entre 1811 y con mucha influencia en 1823.
- Supremo Consejo de Grandes Inspectores Generales de Grado 33 de la republica del Perú. Fundada el 2 de Noviembre de 1830.
- Gran Oriente del Perú. Fundada el 11 de Agosto de 1831

• Gran Oriente Nacional del Perú – Fundada el 12 de Julio de 1852
• Gran Logia Nacional del Perú - Fundada el 9 de agosto de 1858
• Gran Logia de Irlanda. 1863
• Gran Logia Provincial de Escocia 1879
• Gran Logia del Perú. 1882
• La Gran Logia de Mantas en 1945
• La Serenísima Gran Logia Nacional del R:. E:. A:. A:. Fundado el 26 de abril de1966.
• La Gran Logia Regular de los Antiguos Libre y Aceptados Masones. Fundada el 20 de enero de 1967.
• La Gran Logia Oriental con sede en Iquitos. Fundado el 31 de Marzo de 1,977
• La Confederación de Grandes Logias Masónicas del Perú. Formada el 28 de marzo de 1992.
• La Gran Logia del Norte, con sede en Trujillo. Fundado el 30 de Octubre del año 1999.
• La Gran Logia Austral, con sede en Arequipa. Fundada el 28 de diciembre del 2000.
• La Gran Logia del Sur del Perú concede en Tacna. Fundada el 15 de Octubre 2,002.
• La Gran Logia del Centro con sede en Huancayo. Fundado el 25 de Octubre del año 2003.
• La Gran Logia Occidental con sede en el Callao. Fundada el 31 de Mayo del 2005.
• La Gran Logia Constitucional del Perú con sede en el Lima. Fundada el 24 de Junio del 2005.
• Antiguo y Primitivo Rito Oriental de Misraim y Memphis de Perú.
• Gran Oriente Masonería de San Juan - Republica del Perú. 2005
• Gran Logia Mixta de Chile
• Gran Logia del Valle de México No. 1

(Apuntes de la historia de los Masones Antiguos, Libres y Aceptados del Perú – GRAN ORIENTE DEL PERU- Por H:. Orrego Sevilla, Juan 33°.)

Masones de la P:.F:.C:.B:.R:.L:.S:. Fénix 137-1 – Gran Logia Constitucional del Perú.

Las logias jurisdiccionadas a la Gran Logia Constitucional del Perú son:

P:.F:.C:.B:.R:.L:.S:. Fénix 137 Nº 1
R:.L:.S:. Luz Invisible Nº 2
R:.L:.S:. Luis Heysen Nº 3
R:.L:.S:. Illariy Nº 4 (Logia Mixta)

R:.L:.S:. Unión Fraternal Nº 5
R:.L:.S:. Cordillera Escalera Nº 6 (Tarapoto)
R:.L:.S:. Integración Americana Nº 7 (EEUU)
R:.L:.S:. Armonía Escocesa Franco Peruana Nº 8 R:.L:.S:. Faro de Luz Nº 9
R:.L:.S:. Parthenon 4 Nº 10
R:.L:.S:. Integración Caballeros del Sol Nº 11 (EEUU) R:.L:.S:. Serge Raynauld de la Ferrier Nº 12
R:.L:.S:. Clorinda Mattos de Turner Nº 13 (Cuzco) R:.L:.S:. Luz del Titicaca Nº 14 (Puno)
R:.L:.S:. Francisco Bolognesi 48 Nº 15 R:.L:.S:.Genos de America Nº 16 (New York)
R:.L:.S:.Constructores del Templo Nº 17
R:.L:.S:. José Martí Nº18 (Cuba)
R:.L:.S:. Constitucional de Choroteca Nº 19
R:.L:.S:. Apodictica De La Plata Nº 20 (Buenos Aires)
R:.L:.S:. Ortodoxa de Franc Masones Aurora Nº 21
Triangulo Masónico Mampira Nº 23 La Merced – Junín.

Masones de la Gran Logia Constitucional del Perú en el Cuzco 2010.
ANEXO 1.

DECLARACION DESDE EL CUZCO MILENARIO-PERU AL MUNDO MASONICO.

En el Oriente del Perú, Valle del Cuzco, con motivo de celebrarse el Primer Congreso Mundial de la Masonería Moderna y Liberal, convocado por la Confederación Continental de Potencias Masónicas Americanas, bajo los auspicios de la Gran Logia Constitucional del Perú, nos hemos reunido los días 2, 3 y 4 de julio de 2010, e.: v.: para la realización de trabajos masónicos de análisis y reflexión, de acuerdo a un temario oportunamente alcanzado a las potencias masónicas del mundo. Después de un amplio debate, producido sobre todo y cada uno de los puntos materia del temario, se acordó formular la siguiente declaración:

PRIMERA.- La masonería moderna y liberal, que postula la Gran Logia Constitucional del Perú, hace una invocación a los gobiernos del mundo para que se diseñen y apliquen políticas efectivas tendientes a eliminar la contaminación ambiental, la pobreza, el analfabetismo, la drogadicción, el alcoholismo y toda forma de conducta que constituya la degradación del ser humano.

SEGUNDA.- La masonería moderna y liberal, hace una invocación a los masones del mundo para tengan una participación más efectiva en sus comunidades, a través de la propuesta de planes y

programas que beneficien a las mismas, promoviendo la participación de instituciones gubernamentales, en la perspectiva de encontrar el bienestar de la sociedad.

TERCERA.- La masonería moderna y liberal, postula la igualdad del hombre y de la mujer; y promueve el perfeccionamiento integral de ambos, para que su participación en el seno de la sociedad constituya un ejemplo digno de emularse.

CUARTA.- La masonería moderna y liberal, hace una invocación a los gobiernos del mundo para que destinen un mayor porcentaje de su presupuesto anual, en el campo de la educación, en sus diversos niveles, con el propósito de desterrar el analfabetismo que tiene presencia todavía en muchos lugares del Planeta.

Valle de Lima mayo de 2011

El Autor

Herbert Oré Belsuzarri fue Maestro Masón y perteneció a la Logia Fenix 137 de Lima de la Gran Logia Constitucional del Perú. Grado 14° del Supremo Consejo Hispano Confederado del Grado 33° para la República del Perú, IPH Patriarca Gran Conservador del Gran Orden Egipcio del Rito Antiguo y Primitivo de Memphis y Misraim 33°.

Autor de gran cantidad de trabajos masónicos y no masónicos, es respetado por la calidad de los mismos independientemente de que uno comparta o no las ideas en los mismos expuestas. Fue el creador y editor de la revista Diálogo entre masones hasta su fallecimiento el 20 de febrero de 2021 (http://seleccionesdialogoentremasones.blogspot.com.es/)

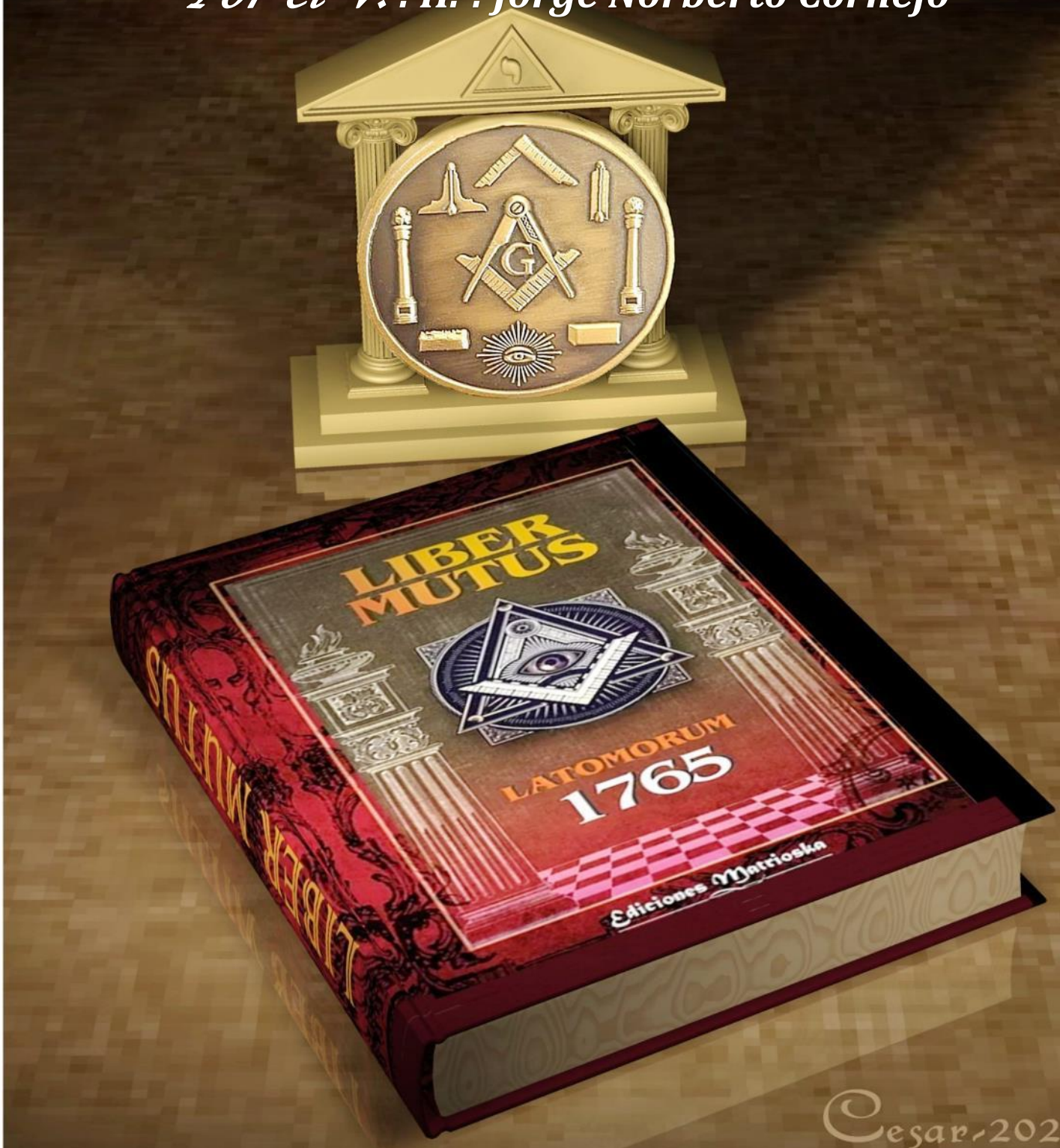
Nacido en Casapalca, vivió la mayor parte de sus años mozos en la Ciudad de Huancayo, donde estudió en la GUESI secundaria y la UNCP donde se graduó de Ingeniero

Las joyas masonícas VIII:

El libro mudo de la masonería (III)

(Mutus liver latomorum – 1765)

Por el V.·: H.·: Jorge Norberto Cornejo



Continuación

Continuamos con el análisis de las láminas del *Mutus Liber Latomorum*, o *Libro Mudo de la Masonería*.

17. Una Menorah con tres niveles

Es una imagen muy interesante. Parecería referir a un grado titulado “Caballero de las 7 luces”, o algo similar. O bien puede ser *Chandelier de 7 bras*, e identificar un símbolo, pero no un grado. De todas formas, la A no parece encajar en ninguna frase coherente. Algunos han interpretado que las tres cabezas corresponden a los grados de Aprendiz, Compañero y Maestro, pero eso nos parece dudoso. Quizás el hecho de que aquí aparezcan tres cabezas ameritaría estudiar con mayor profundidad las tres cabezas que figuran en el Elegido de los Quince, y ver la leyenda de los Asesinos de Hiram con un grado de profundidad psicológica que hasta ahora no se había sospechado.

18. ¿Tablero de las leyes?

Una espada que sale de una nube y apunta a la cabeza de un rey (¿Salomón?). Una columna, con un compás y una escuadra en su base. Sobre la columna, una inscripción realizada en sucesivas diagonales, que por lo que apenas llega a verse alude al cielo y la eternidad. ¿Qué significa todo esto? No corresponde con ningún grado actualmente vigente, ni quien esto escribe la ha podido vincular con algún grado ya abandonado. ¿Algún Hermano puede resolver este enigma?

19. La fuente de la vida

Mucho podría decirse sobre el simbolismo de la fuente, sobre todo cuando en este dibujo nace de tres afluentes. La purificación, el nacimiento de la vida, el océano primordial, son simbolismos siempre asociados con la fuente. Pero…¿qué significaba esta fuente para el o los anónimos autores del libro? ¡Que los Hermanos opinen!

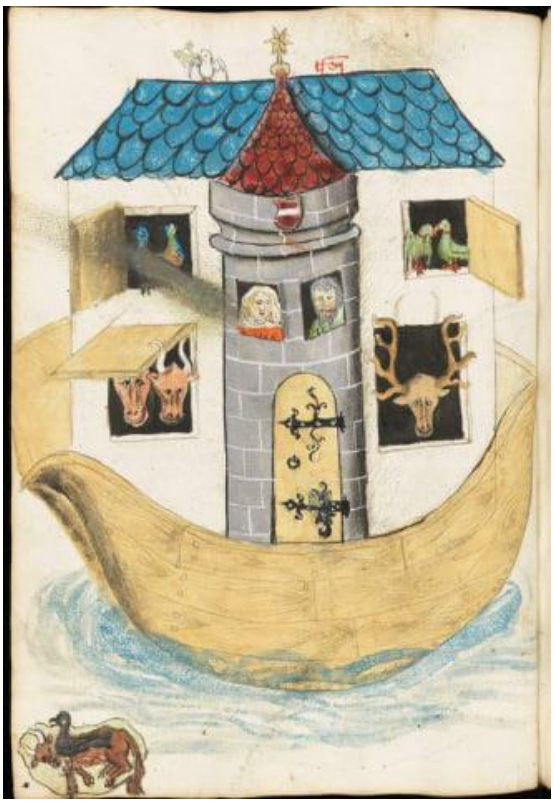
20. Sabiduría, Fuerza y Belleza

Aquí las letras son fáciles de interpretar: representan Fuerza (*Force*), Sabiduría (*Sagesse*) y Belleza (*Beauté*). La diferencia entre las alturas de las columnas parece indicar una suerte de jerarquía, en la que la Belleza se considera la más elevada. Del capitel de cada columna pende una perpendicular.

Lo más notable es la repetición del símbolo de la Urna, de la que brotan llamas. ¿Es el Grial? El Rey (¿Salomón?) se acerca a una Urna de gran tamaño, colocada sobre una plataforma con siete escalones. ¿Qué es lo que está buscando el Rey?

21. El Arca de Noé

Un Arca de Noé bastante curiosa, que con tal estructura difícilmente hubiera podido permanecer a flote. ¿Quiénes miran por los ojos de buey son los tres hijos de Noé? Algunos autores los han interpretado como Salomón, Hiram de Tiro e Hiram Abif; otros como emblemas de los grados de Aprendiz, Compañero y Maestro. Ninguna de estas dos últimas interpretaciones nos convence. ¿El cuervo está de regreso? Este tipo de dibujos era frecuente en la Edad Media, como se puede apreciar en la imagen siguiente, correspondiente a la Biblia comentada por Nicolás de Lira (siglo XIV):



El Secretario Íntimo

Este cuadro sí representa un grado conocido: es el Secretario Íntimo o Maestro por Curiosidad, sexto grado del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. Vemos dos reyes (Salomón e Hiram de Tiro), el primero con la escuadra del Maestro de la Logia. Y, apenas sugerido, está Johaben, que acaba de ser descubierto espiando la acalorada discusión entre los reyes, y que por eso corre el riesgo de perder la vida. Hay algo extraño: el que toma por la mano a Johaben debería ser, según la Leyenda, Hiram de Tiro, pero si lleva, como joya, una escuadra, debería ser Salomón. ¿O acaso el Maestro en este grado representaba al rey de Tiro y no al rey de Israel?

23. Tres cabezas (pero no cortadas)

Una copa, ¿qué simboliza el Grial? En los Altos Grados del Rito Escocés estamos acostumbrados a ver tres cabezas cortadas, que representan a los Asesinos de Hiram. Pero, ¿tres cabezas aladas (casi como si fueran ángeles), una sobre otra? ¿Qué relación tiene esto con el candelabro que vimos anteriormente?

El acrónimo "Uns" literalmente sería "unos" o "algunos" en francés, pero entendemos que debe ser solo la primera sílaba de una palabra que no alcanzamos a discernir. Las iniciales V y S se han interpretado como "Vase", en relación a un cáliz o copa sagrada.

24. Nuevamente la purificación

El agua y el aire, claramente referidos a la purificación del Iniciado. Otra vez aparece el acrónimo "Uns". Alberto Moreno Moreno interpreta B.D. PUR como *Bassin de purification*, pileta de purificación. Coincido con él, pero aún permanece en el misterio el significado de "Uns".

Y así hemos visto hasta la imagen número 24 de este libro sin palabras. Nos faltan las ocho últimas imágenes, que veremos en la próxima entrega. Y, como siempre, ¡tendremos más preguntas que respuestas!

Próximo número: El libro mudo de la masoneria IV.

El autor

El Venerable Hermano Jorge Norberto Cornejo es grado 33 del REAA y reside en Buenos Aires (Argentina).

Si desea contactarle puede hacerlo a través del email que aparece en este mismo trabajo: jorgenor.cornejo@gmail.com

Consecuencias del Conocimiento de la Existencia del Alma y su Inmortalidad

Por el V.·.H .·. Jorge Luis Quintero Sieglett

De acuerdo con Viviana González de Marco[1] (2024), "en el viaje del alma, cada experiencia, elección y desafío contribuye a su evolución. Como una chispa de energía divina, el alma vive múltiples vidas, aprendiendo y creciendo con cada paso que da. La muerte no es el fin, sino una transición a un nuevo estado de ser, donde el alma lleva consigo las lecciones aprendidas y las conexiones formadas. La inmortalidad del alma implica que somos parte de algo más grande, una conciencia universal que une a todos los seres".

Comprender si el alma existe y si es inmortal, ha sido un tema muy debatido a lo largo de la historia humana, como lo señale en mi anterior artículo, *La Inmortalidad del alma* (Retales de Masonería Nº 162 – diciembre 2024). Ahora bien, de acuerdo a las enseñanzas de nuestra augusta orden, el conocimiento de la inmortalidad del alma no solo tiene implicaciones filosóficas y espirituales importantes, sino que también influye en la manera en que los masones viven y entienden la vida. En esta ocasión, comentare las diversas consecuencias de este conocimiento, examinando cómo la creencia en un alma inmortal puede influir en el comportamiento ético, ofrecer consuelo frente al miedo a la muerte, y proporcionar un sentido de propósito y trascendencia en la vida cotidiana.

Consecuencias

Enfoque en el Crecimiento Espiritual

González de Marco (2024) comenta que, entender la inmortalidad del alma, nos lleva a reflexionar sobre el propósito de nuestra existencia. Si el alma es eterna, entonces cada vida tiene un significado más allá de la mera supervivencia física. El propósito de vida se convierte en una búsqueda constante de crecimiento espiritual, donde el aprendizaje, el servicio a los demás y la expansión de la conciencia son fundamentales. Las elecciones que hacemos en esta vida no solo afectan nuestra experiencia actual, sino también el curso de futuras existencias.

Entonces, la creencia en la inmortalidad del alma y la eternidad implica un enfoque en el crecimiento espiritual continuo; las experiencias de vida, tanto positivas como negativas, se ven como oportunidades para aprender y evolucionar. La adversidad y el sufrimiento pueden interpretarse como pruebas y lecciones necesarias para el progreso espiritual, lo que puede conducir a una mayor resiliencia y una actitud más positiva frente a las dificultades. La percepción de una vida eterna motiva a las personas a desarrollar cualidades como la paciencia, la empatía y la gratitud. En lugar de buscar satisfacción inmediata, el enfoque se desplaza hacia la construcción de un legado espiritual duradero, basado en actos de bondad y compasión. Este nuevo propósito de vida no solo alivia el temor al paso del tiempo y la muerte, sino que también brinda una perspectiva más serena y equilibrada frente a los desafíos de la vida cotidiana.

Redefinición del Propósito de Vida

La creencia en la inmortalidad del alma es lo que puede llevar a los hombres a practicar virtudes nobles y despertar en ellos un noble respeto por sí mismos, por Dios, por la sociedad, por la tierra y el agua, porque

[1] Nota de Retales de Masoneria: Viviana Gonzalez nació en Bahía Blanca (Argentina), pero vive en Valencia (España). Es licenciada en Administración de Empresas, Asistente de Comercio Exterior, Profesora de Inglés, Italiano y Español, Editora de Contenidos en Revistas, Periódicos y Blogs para particulares. Coaching para la educación, el empoderamiento y los derechos de las mujeres en el mundo.

Ha publicado varios libros: Las luces y sombras de tu despertar espiritual; La ley de atracción, Molesta con la vida…entre otros muchos.

esta fe nos da esperanza y alegría, y significa más cuando los sacrificios hechos por nosotros son mayores. Nos hace despreciar todo lo efímero y valorar sólo lo que es eterno.

Entender la inmortalidad del alma, nos lleva a reflexionar sobre el propósito de nuestra existencia. La existencia no se limita a la búsqueda de logros y placeres temporales, sino que se orienta hacia el crecimiento espiritual y el desarrollo de virtudes eternas. Este cambio de enfoque puede aliviar la ansiedad sobre el paso del tiempo y la inevitabilidad de la muerte, proporcionando una motivación más profunda y duradera para las acciones diarias. La conciencia de la inmortalidad del alma introduce una dimensión trascendental en nuestras vidas, donde las acciones y decisiones no solo afectan nuestra existencia terrenal, sino también nuestro destino eterno. La búsqueda de la sabiduría, la compasión y la justicia se convierte en un objetivo primordial, ya que estos valores trascienden el tiempo y el espacio.

Además, la redefinición del propósito de vida nos invita a evaluar nuestras prioridades y relaciones de manera más significativa. Se fomenta un sentido de responsabilidad hacia los demás y hacia uno mismo, promoviendo actos de bondad y servicio como pilares fundamentales de una vida plena y enriquecedora.

Impacto Ético y Moral

Teniendo en cuenta la existencia y la inmortalidad del alma, el masón se siente impulsado a actuar con integridad y justicia, teniendo en cuenta que sus acciones tienen consecuencias más allá de la vida terrenal. Desde una perspectiva moral, se resalta la relevancia de vivir de conformidad con principios elevados, donde cada acción tiene una dimensión espiritual y que la moralidad no se limita a las leyes y normas humanas, sino que trasciende a un nivel espiritual. La convicción de que las acciones terrenales tienen consecuencias que trascienden la vida física, impulsando, de este modo, un comportamiento ordenado y justo, que busca el bien no solo para sí mismo, sino también para la humanidad en general.

La Búsqueda de la Verdad

La búsqueda de la verdad acerca de la existencia del alma y su inmortalidad es un viaje constante que define la vida del masón, esta búsqueda no se limita a lo físico y tangible, sino que se extiende al reino espiritual, lo cual implica que el conocimiento adquirido tiene valor eterno; este enfoque fomenta una vida dedicada al aprendizaje, la reflexión y la auto-mejora constante. Dado que comprendemos y aceptamos la inmortalidad del alma, los masones somos impulsados a vivir de conformidad con los principios más elevados, a buscar un enfoque más amplio y significativo de nuestra existencia; no solo enriqueciendo nuestras vidas, sino que también, contribuye de manera positiva al bienestar de la humanidad y al conocimiento universal.

Consecuencias en la Vida Diaria

Saber de la existencia del alma y su inmortalidad también nos anima a reflexionar y meditar regularmente, lo que los ayuda a vivir con integridad, significado y conexión espiritual. La meditación se convierte en un medio para conectarte contigo mismo y a encontrar paz en tu día a día. Las decisiones y conductas cotidianas se sustentan en un deseo de establecer una conexión con principios éticos y morales elevados, contribuyendo al bienestar personal y al bienestar de la comunidad. Esta forma de ver las cosas también ayuda a sentirse mejor y más fuerte cuando las cosas van mal; sabemos que los problemas en la vida son temporales y nos ayudan a aprender y crecer espiritualmente. Esta manera de pensar nos ayuda a enfrentar los problemas de forma positiva y fuerte, ya que nos ofrece una visión de que las cosas mejorarán y nos da esperanza incluso en los momentos difíciles.

Conexión con lo Divino

La visión de la eternidad y la inmortalidad del alma a menudo está ligada a una conexión más profunda con lo divino. La creencia en un ser supremo o una fuerza universal que gobierna la eternidad puede proporcionar un sentido de propósito y dirección. La creencia en la inmortalidad del alma y su conexión con lo divino es un tema de debate y especulación en muchas religiones; en algunas de ellas, la inmortalidad del alma se considera una promesa de Dios para los seres humanos que siguen la ley divina o demuestran bondad.

Esta conexión puede manifestarse en prácticas religiosas, meditativas y espirituales que fortalecen la relación entre el individuo y lo trascendental. La percepción de la inmortalidad del alma no solo brinda un propósito y dirección, sino que también infunde un sentido de paz y serenidad en la vida diaria. Al entenderse como parte de un plan divino más grande, las experiencias terrenales, sean buenas o malas, se perciben con mayor aceptación y gratitud. Esta conexión con lo divino facilita una introspección más profunda y una búsqueda de armonía con el entorno y con los demás.

Percepción de la Muerte

La percepción de la muerte puede variar según la filosofía, la religión y la cultura, y puede incluir la idea de la inmortalidad del alma. Y es que la creencia en la inmortalidad del alma proporciona una perspectiva más amplia y serena frente a la muerte. La vida no se percibe como un suceso único y finito, sino como una etapa dentro de un ciclo más amplio de existencia. Este entendimiento alivia el temor a lo desconocido y fomenta una actitud de aceptación y esperanza, transformando nuestra relación con el dolor y la adversidad. En lugar de verlos como castigos sin sentido, estos se interpretan como oportunidades para el desarrollo y la purificación del alma. Esta visión permite a las personas encontrar refugio y paz, al comprender que las dificultades son parte de un proceso mayor de crecimiento espiritual. Además, al considerar la muerte como una transición, las personas pueden enfocar sus vidas en la acumulación de experiencias y lecciones significativas. La conexión con seres queridos, la contribución a la comunidad y el desarrollo personal adquieren un valor profundo y duradero.

Impacto en la Visión de la Eternidad

El conocimiento de la inmortalidad del alma también influye en la visión del masón sobre la eternidad. La eternidad no es percibida como un concepto abstracto, sino como una realidad que guía y da sentido a la vida presente, una realidad tangible; la eternidad se ve no solo como una extensión infinita del tiempo, sino como una cualidad inherente al alma misma. Este entendimiento nos debe motivar a perseguir la sabiduría y la verdad, con la certeza de que sus esfuerzos y logros tendrán un eco eterno. La visión masónica de la eternidad también promueve un sentido de responsabilidad hacia la comunidad y la humanidad en general. Al reconocer que sus almas están conectadas con una realidad eterna, los masones somos impulsados a actuar con benevolencia y justicia, contribuyendo al bienestar común y dejando un legado duradero.

Conclusión

Para un masón, el conocimiento de la inmortalidad del alma no es solo una doctrina abstracta, sino una verdad vivida que impregna cada aspecto de su existencia, desde las acciones diarias hasta las reflexiones más profundas. Donde la relación entre el ritual y el simbolismo masónico y las consecuencias de la existencia del alma y su inmortalidad es profunda y multifacética. Los rituales y símbolos masónicos no solo refuerzan esta creencia, sino que también guían a los masones en su viaje espiritual, proporcionándoles un marco ético y

moral para vivir sus vidas. Entonces, recordemos que la inmortalidad del alma no es solo una creencia, sino una guía que ilumina el camino hacia una vida plena y significativa.

"El alma inmortal es como un sueño, del que la muerte es un despertar." ***Sócrates***

Bibliografía

- González de Marco, V. (2024). *¿Por qué el alma es inmortal? ¿Qué es lo que debo comprender?* Recuperado de: https://www.sinergiamentalyprofesional.com/noticias/por-que-el-alma-es-inmortal-que-es-lo-que-debo-comprender

El autor

Jorge Luis Quintero Sieglett es un destacado ingeniero venezolano, nacido en ciudad Guayana, estado Bolívar, con una extensa experiencia profesional en diversos campos de la ingeniería y la gestión de proyectos. Posee tres títulos académicos, entre los cuales se encuentra una especialización en Gerencia de Proyectos, que le ha permitido liderar y llevar a cabo exitosamente diversos proyectos industriales y académicos. Su enfoque en la mejora continua y la eficiencia operativa, apoyado en un enfoque más humano, ha sido fundamental para el éxito de las iniciativas bajo su dirección.

En el ámbito masónico, es un Maestro Masón, quien ostenta el quinto grado capitular en el Soberano Capítulo Rosa Cruz "Miguel Cabrera Manzo" # 136 del Valle de Ciudad Guayana. La dedicación y compromiso con los principios y valores de la masonería se evidencia en su activa participación en la logia y en su constante búsqueda de la excelencia espiritual y moral. Como Maestro Perfecto, ha trabajado arduamente para fortalecer los lazos de fraternidad y transmitir su conocimiento y sabiduría a las nuevas generaciones de masones.

Autor de gran cantidad de trabajos masónicos, recientemente, comenzó sus andanzas literarias extramuros, publicando un artículo sobre Gerencia de Proyectos en la revista digital FACES de la Universidad de Carabobo (Venezuela) y el varios aportes en REVISTA RETALES DE MASONERÍA.

Retales

Universal

Escritores famosos do Reino Unido e que também eram maçons (XXIII)

Richard Francis Burton

Pelo Irmão José R. Viega Alves

“Quanto mais eu estudo as religiões, mais eu estou convencido de que o homem nunca adorou nada além dele mesmo.”

Richard Francis Burton

Retratar a figura de alguém, possui dentre seus significados, o de se fazer uma descrição perfeita, porém, no caso de se querer fazer uma descrição de quem foi Richard Francis Burton, um homem de múltiplos talentos, um viajante incansável, dono de uma personalidade singular, fascinante e polêmica, a tarefa acaba se tornando complexa demais.

Richard Francis Burton: aventureiro, escritor, tradutor, arqueólogo, linguista, poeta, antropólogo, geógrafo, orientalista, soldado, agente secreto, diplomata, explorador, erudito e poliglota, eis que, falava 29 idiomas, além de vários dialetos.

Um dos primeiros europeus a se embrenhar pelo continente africano em busca das nascentes do Nilo, aliás, existe um filme do começo da década de 90 intitulado “As Montanhas da Lua”, do cineasta Bob Rafelson, que descreve essa que foi mais uma das tantas aventuras vividas pelo explorador Richard Francis Burton, dessa vez em conjunto com outro explorador, John H. Speke. Sem contar que o filme abre discussão para a questão da colonização europeia na África e do choque das culturas, assim como, a questão do imperialismo britânico do qual Burton supostamente seria um agente, entre outras tantas questões que são levantadas.

Já quando se tratar de indicar um livro, a indicação é para aquele que tem sido definido como a melhor biografia disponível em língua portuguesa: “Sir Richard Francis Burton”, da autoria do pesquisador Edward Rice, o qual possui um subtítulo bastante atraente, já que parece deter o poder de tornar irrecusável o convite para a sua leitura: *O agente secreto que fez a peregrinação a Meca, descobriu o Kama Sutra e trouxe As mil e uma noites para o Ocidente.*

Para os brasileiros, um fato interessante é que Burton esteve durante alguns anos no Brasil, atuando como cônsul britânico, quando foi designado para a cidade de Santos, em São Paulo.

Foram muitas as atividades desenvolvidas no período em que aqui esteve, e que a maior parte dos brasileiros desconhece, ainda que existam também vários livros onde ele relata suas incursões e impressões por regiões específicas do território brasileiro. Mais, adiante, voltaremos a falar sobre esses livros na forma de resenhas, assim como, da sua passagem pelo nosso país.

E Richard Francis Burton também era Maçom. Ele foi um dos primeiros membros da Loja *Hope of Kurrachee, No. 337*, situada na província de *Sindh*, na época pertencente à Índia, já que, agora faz parte do Paquistão. As origens da Loja eram militares e coloniais.

Nas palavras do escritor norte-americano Edward Rice, autor de uma da famosa biografia citada anteriormente, o Capitão Richard Burton, foi um buscador incessante durante a sua vida adulta, da sabedoria secreta, da fonte e do sentido da existência.

Vamos conhecer a sua biografia a partir de agora, desse que já foi considerado por muitos dos seus biógrafos uma espécie de ***Indiana Jones***[1] da vida real e que bem pode ter servido de fonte de inspiração ao criador do personagem vivido nas telas pelo ator norte-americano Harrison Ford.

[1] ***Indiana Jones*****:** o arqueólogo, aventureiro e profundo conhecedor de civilizações e línguas antigas, Indiana Jones, é um personagem fictício de uma série de filmes, criado por George Lucas e Steven Spielberg, para homenagear os heróis das antigas séries e filmes dos anos 30. O personagem Indiana Jones apareceu pela primeira vez em 1981. (fonte: wikipédia)

A vida de Richard Francis Burton (1821-1890): uma aventura e tanto

Richard Francis Burton nasceu em Torquay, no condado de Devon. Uma cidade britânica às margens do Canal da Mancha. E a título de ilustração: nessa mesma cidade, em 1890, nasceria a escritora mais famosa da literatura policial: Agatha Christie.

O pai de Richard, Joseph Neterville Burton, era um oficial do exército britânico, e sua mãe, Martha Baker, havia herdado uma fortuna apreciável, eis que, era filha de um rico **escudeiro**[2] de *Herefordshire*. O casal teve três filhos: Richard, Edward e Marie Katherine.

Devido aos problemas respiratórios apresentados por Richard durante a sua infância, a família viajou bastante nesse período, tanto que, acabavam se fixando por algum tempo em lugares da França, ou ainda, da Itália, lugares onde eles encontrassem um clima melhor do que aquele da Inglaterra visando a saúde do menino Richard.

Em 1825, a título de exemplo, a família estava residindo em Tours, na França.

As mudanças de lugares e de países acabaram fazendo com que Richard e os seus irmãos recebessem instruções de parte de professores particulares ou tutores. E Richard mostrou-se muito talentoso no aprendizado de línguas, tanto que, aprendeu com facilidade o francês, o italiano, o napolitano, o latim, e até mesmo o **romani**[3]**.**

Richard Francis Burton na Universidade

No ano de 1840, o coronel Burton juntamente com os dois filhos retornou à Inglaterra, e acabou sendo decidido que Richard se matricularia no *Trinity College, Oxford*, o que virou realidade no dia 19 de novembro de 1840.

Trinity College, Oxford

Já logo de início, a universidade não lhe agradou nem um pouco, e logo, logo, começaram a surgir os primeiros atritos. Richard era um bom aluno, mas, não se sentia nada atraído pela vida acadêmica. E logo começou a fazer provocações: desafiava colegas para duelos, andava com prostitutas, frequentava acampamentos ciganos, além de deixar bastante claro seu desprezo por colegas e professores. O problema do jovem Richard residia em uma imensa frustração com aquele ambiente. Na verdade, Richard vinha se ocupando com outras coisas, estas sim, do seu interesse, já que estava estudando a língua árabe, além de se ocupar também com o aprendizado da falcoaria e da esgrima.

Durante suas férias de inverno, Richard conheceu em Londres a John Varley, um ocultista praticante. Varley acabara de publicar um livro intitulado *Fisiognomonia Zodiacal*, onde desenvolvia estudos sobre astrologia, o que o impressionou muito, tanto que passou a estudar obras ocultistas. Estudava a astrologia e a cabala, aliás, esta última, foi a influência intelectual mais importante da sua juventude. (Rice, 2008, págs. 38-41)

[2] **escudeiro:** termo que foi evoluindo com o passar do tempo, e que era muito utilizado no período medieval. Inicialmente, designava um aprendiz de cavaleiro. Mais tarde, aquele que era o líder de uma aldeia ou um senhor feudal, também ficou conhecido como sendo um escudeiro, e bem mais tarde o termo passou a ser aplicado aos membros da pequena nobreza rural. Nos EUA, no uso contemporâneo é o título dado aos juízes de paz. (fonte: wikipédia)

[3] **romani:** (rromani chib) – idioma dos romas e dos sintos, povos nômades mais conhecidos pela designação de ciganos. O idioma pertence ao ramo indo-ariano, o qual originário do grupo linguístico indo-europeu. (fonte: wikipédia)

Em 1842, em plena primavera, Richard resolveu desafiar uma das proibições impostas pela universidade e foi assistir a uma corrida de obstáculos realizada por um famoso saltador de obstáculos da época chamado Oliver. O resultado dessa sua desobediência, era de se esperar e acabou acontecendo no dia seguinte: Richard foi expulso da universidade.

A descrição desse episódio nas palavras de Edward Rice, com relação ao desfecho desse episódio:

> *"No dia seguinte, foi chamado perante as autoridades da universidade. Seus colegas baixaram a cabeça, mas Burton argumentou que não havia baixeza moral em ir a uma corrida, que os universitários não deviam ser tratados como crianças e que 'confiança gera confiança'. Os outros estudantes receberam suspensão, mas Burton foi expulso. Com um outro colega afastado, ele foi embora no alto de um coche, tocando uma trombeta de quase um metro, passando por cima dos canteiros e mandando beijos com a mão para as mocinhas das lojas, enquanto lhe passavam pela cabeça os versos de um poema:*
>
> *'Abandono-te, Oxford, e é muito que te abomino,*
> *Santa, pecadora, sabichona, pedante no ensino.'*
>
> *Rice, 2008, pág. 42*

Richard Francis Burton na Índia

A verdade é que Richard tinha outros planos para a sua vida: ingressar na carreira militar, mais diretamente nas fileiras da famosa **Companhia da Índias Orientais**[4].

Ainda no ano de 1842, ele partiu para Bombaim, na Índia. Alguns dos seus antigos colegas de faculdade já serviam no 18º Regimento da Infantaria Nativa de Bombaim, exército da Companhia das Índias Orientais. Em algumas semanas acabou sendo designado para o regimento esse, que estava sediado na cidade de *Baroda*, no estado de Gujurat, e era comandado pelo Gal. Charles James Napier.

Lá, Richard aderiu logo a um dos costumes amplamente disseminados entre os ingleses na Índia e se envolve com uma esposa nativa, a quem ele chamou de *booboo.*

Sir Francis Bacon em vestido indiano

Também manteve um grande interesse em participar da vida cultural, social e religiosa de **indianos e hindus**[5]**,** chegando a ser iniciado como brâmane em uma das seitas existentes mais misteriosas e primitivas, onde os sacerdotes eram adoradores da serpente *Naga*, um ser pertencente à mitologia hindu que tem parte do corpo como dos humanos e a outra parte como cobra.

E não foi somente isso: chegou ao ponto de receber uma honraria que nunca havia sido concedida a um ocidental ou a alguém recentemente convertido: uma autorização para usar o *janeo*, o cordão bramânico de três fios de algodão, o qual lhe dava o direito de fazer parte da mais elevada casta hindu.

[4] **Companhia da Índias Orientais:** o nome Companhia das Índias Orientais era utilizado por organizações distintas com objetivos comerciais na Ásia Oriental, a serviço de várias nações. No caso, a britânica (1600-1674), era uma empresa comercial estabelecida na Índia, além de outros lugares da Ásia. Até que, em meados do século XIX, passou a conquistar e administrar territórios, sendo que, depois foram tomados pela Coroa Britânica e incorporados ao Império. (fonte: wikipédia)

[5] **indianos e hindus:** indianos são os habitantes da região denominada Índia. Hindus são as pessoas que são adeptas do Hinduísmo, uma religião. Nem todo indiano é hindu. (fonte: wikipédia)

No ano seguinte, 1843, foi para Karachi, província de *Sindh.* A serviço do Gal. Napier percorreu diversas regiões de *Sindh*: do delta do Indo às fronteiras do Punjab. Usava sempre de disfarces, ora comerciante, ora peão, ora dervixe, fosse percorrendo as colinas **balúchis**[6] ou quando transitando por diversas tribos, numa época que a morte era certa quando alguém era pego praticando atos de espionagem.

Alcançar um nível de proficiência dos seguintes idiomas: hindustani, gujarati, punjabi, sindhi, saraiki, marathi, persa e árabe.

Ele participava ativamente e documentava tudo o que podia sobre a cultura e as religiões da Índia, aliás, esse era um dos hábitos por ele cultivado que muito o diferenciava dos demais oficiais britânicos servindo naquele país.

Foram sete anos na Índia, e muitas as experiências, as proezas e os conhecimentos adquiridos por Richard naquele país, podendo-se dizer que ele viveu intensamente esse tempo que lá esteve.

Seria praticamente impossível resumir aqui tudo o que aconteceu nesse período da sua vida. Basta ver que no livro em que Edward Rice o biografou, aproximadamente 180 páginas falam sobre o tempo em que lá esteve.

Das suas experiências com o islamismo: para ele essa era a verdadeira fé salvadora e a religião que praticou até o fim da sua vida; a sua iniciação ao **sufismo**[7], cuja doutrina ele foi um pioneiro em termos de divulgação. Tais experiências marcaram-no tão profundamente a ponto de decidir que cumpriria com uma ida à Meca futuramente.

Quando esteve ligado ao Setor de Levantamento de *Sindh,* departamento que lidava com pesquisas e informações topográficas aprendeu mediante o uso de equipamento bastante rústicos e simples a medir distâncias, e o tipo de conhecimento que reuniu veio se mostrar de extrema utilidade para as futuras explorações que empreenderia na Arábia e no continente africano.

Houve experiências um tanto inusitadas, a exemplo de quando virou lutador. Por ser dono de uma ferocidade demoníaca e haver participado de mais combates individuais que qualquer outro do seu tempo, ganhou o apelido de *Ruffian Dick.*

Burton também teve alguns problemas durante sua passagem pela Índia: após cumprir uma missão que lhe fora designada pelo Gal. Napier, a qual consistia em investigar nos bordeis de *Karachi*, a participação de oficiais britânicos, ele apresentou um relatório denunciando o envolvimento desses oficiais britânicos com jovens rapazes que se prostituíam. Isso lhe custou sérios prejuízos em termos de reputação, pois, seus detratores em seguida trataram de levantar a hipótese de que teria havido a participação dele também naqueles bordéis.

Durante o mês de março do ano de 1849, contraiu uma séria enfermidade. E então, Richard Francis Burton que já vinha se sentindo frustrado há um tempo, após haver despertado a fúria de inimigos poderosos, fez com que decidisse retornar à Inglaterra.

Na sequência, a transcrição do último parágrafo do capítulo do livro de Edward Rice, quando este autor consegue sintetizar magistralmente o período da vida de Richard na Índia, já que agora ele decididamente estava voltando para a Inglaterra. Vejamos o que Rice escreveu:

[6] **balúchis:** grupo étnico irânico e que supostamente seriam originários do que hoje conhecemos por Síria, além de partes da Turquia e da Ásia central. Ao longo do tempo migraram para o atual Baluchistão, área que que está dividida entre o Paquistão, o Irã e o sul do Afeganistão. (fonte: wikipédia)

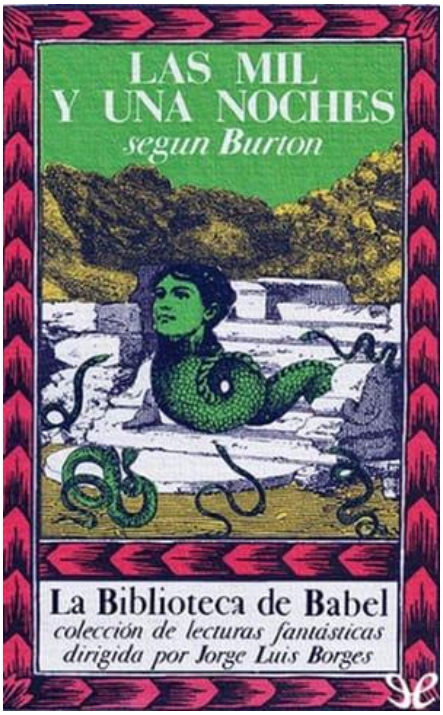
[7] **sufismo:** é a corrente mística do Islão. Os praticantes são os sufis, que através das suas práticas espirituais transmitidas pelo profeta Maomé, buscam desenvolver uma relação íntima, direta e contínua com Deus.

"Burton considerava agora os sete anos na Índia como tempo perdido. Tinha realizado proezas fantásticas, mas não ganhou nenhuma recompensa: a documentação não o favorecia em nada e as opiniões de oficiais que nunca conheceram os perigos do trabalho de campo e do Grande Jogo sombrearam sua ficha durante décadas. A ousadia, a inteligência, o talento, a cabeça fria na hora do perigo tinham sido anulados pela indiferença e desprezo de Burton pela política das Forças Armadas. No entanto, foi em Bombaim, Gujarete, Pundjab, Baluchistão, Sind e sul da Índia que ele se introduziu na vida secreta da mística religiosa e sexual, e começou a reunir o material que levaria às ***Mil e uma noites***[8] *e às publicações da Kama Shastra Society, com suas espantosas notas e comentários e a revelação de um mundo profundamente diferente da Inglaterra. E, acima de tudo, por experiência própria, ele ganhou uma visão do islamismo que o levaria à Meca."*

Rice, 2008, pág. 216

Comentários às primeiras incursões literárias de Richard Francis Burton

As menções feitas por Rice ao livro **Mil e uma noites** ou, **As Mil e Uma Noites** e às publicações da Kama Shastra Society são referências às traduções feitas por Burton, fruto das suas notas e estudos às quais registrou durante o tempo em que esteve na Índia. Além do mais, do ponto de vista literário, após ter deixado a Índia, já no ano seguinte, ou seja, 1850, morando em Boulogne, na França, escreveu três livros, todos eles produtos das suas experiências naquele país: *Goa and the Blue Mountains; Scinde, or the Unhappy Valley, e ainda, Sindh and the Races that inhabit the Valley of the Indus.*



O fato de Burton dominar dezenas de idiomas e dialetos, contribuiu para facilitar os seus trabalhos de tradutor. A sua tradução da obra As Mil e Uma Noites é considerada como sendo extremamente fiel ao texto original, além de conter notas explicativas que fornecem uma série de informações preciosas aos leitores.

Já com relação à versão do Kama-Sutra publicada pelo Sociedade Hindu Kama-Shastra, esta última citada por Rice como Kama-Shastra Society no parágrafo do seu livro que foi transcrito anteriormente era uma sociedade que promovia a publicação desse livro. Richard Francis Burton foi um dos seus membros mais importantes e contribuiu com muitas dos comentários contidos na obra.

Esses livros acabaram por popularizar histórias do Oriente Médio, assim como, da própria cultura oriental. Ficaram evidentes os contrastes daquelas sociedades e daquelas culturas em relação ao Ocidente, e muito particularmente à Inglaterra vitoriana. Temas como o amor e a sexualidade, da forma como era insinuado ou exposto, causavam impacto, em meio a uma sociedade conservadora, mas, de vez já era hora de entender um pouco mais a respeito da diversidade cultural, das diferentes tradições da linguagem e da literatura, e nos seus poderes de transformação, graças a Richard Francis Burton.

CONTINUA...

[8] **Mil e uma noites:** ***Livro das Mil Noites e uma Noite*** (1888), subintitulado ***Uma Tradução Simples e Literal dos Entretenimentos das Mil e Uma Noites***, é a única tradução completa em inglês de Mil e Uma Noites (as *Mil e Uma Noites*) até o momento – uma coleção de histórias e contos populares do Oriente Médio e do Sul da Ásia compilados em árabe durante a chamada Era de Ouro Islâmica (séculos VIII a XIII) - pelo explorador e arabista britânico Richard Francis Burton (1821-1890). Ela se destaca como a única tradução completa da edição Macnaghten ou Calcutá II (recensão egípcia) das "Mil e Uma Noites". (fonte: wikipedia)

O Autor

José Ronaldo Viega Alves

Nascido em 24.07.1955, em Sant'Ana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil.

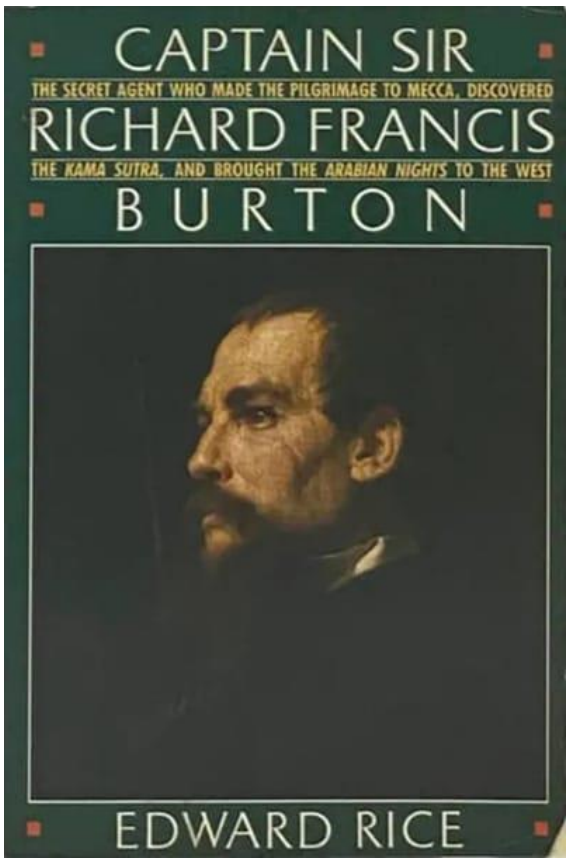
Iniciado na Loja Saldanha Marinho, "A Fraterna" (Rio Grande do Sul, Brasil/ Fronteira com a cidade de Rivera, Uruguai, a "fronteira mais irmã do mundo"), em 15 de julho de 2002, elevado em 6 de outubro de 2003 e exaltado em 25 de abril de 2005.

Atualmente está colado no Grau 30 do R.·.E.·.A.·.A.·.

Escreve para revistas e informativos maçônicos e tem vários livros publicados, entre eles:

- "Maçonaria e Judaísmo: Influências? – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2014
- "O Templo de Salomão e Estudos Afins" – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2016
- "A Arca da Aliança nos Contextos: Bíblico, Histórico, Arqueológico, Maçônico e Simbólico" – VirtualBooks Editora e Livraria Ltda. 2017
- "As Fontes Bíblicas e suas Utilizações na Maçonaria" – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2017
- "O mestre secreto Grau 4 (Leituras Simbólico – Esotéricas) – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2022

Contato: ronaldoviega@hotmail.com/



Polêmicas para livre pensadores

Não existem homossexuaís deMolays? Nem maçons?

Pelo Irmão Aquilino R. Leal

O M.·.I.·. Aquilino R. Leal é oriundo de Zamora (Espanha), mas mora no Brasil (Lima Duarte — Minas Gerais) desde dezembro de 1952.

Engenheiro electricista e profesor universitario, está aposentado.

Foi iniciado na Maçonaria em 03 de Setembro de 1976, elevado ao grau de Compaheiro em 28 de Abril de1978 e exaltado a Mestre em 23 de Março de 1979. Em 05 de Julho de 1988 sentou no Trono de Salomão.

O M.·. I.·. Aquilino R. Leal foi fundador das lojas Septem Frateris 95 (Rio de Janeiro) em 10/08/1983 e Stanislas de Guaita 165 (Rio de Janeiro) em 20/06/2006. Ambas trabalhando no REAA.

Podem entrar em contato com ele através do endereço: aquilinoapolo@gmail.com

Fato:

Desde há bom tempo exponho a questão da homossexualidade em muitas ordens, não só na maçônica! Uma das últimas investidas nesse tema aconteceu aqui na Revista RETALES DE MASONERÍA; foi uma série de três textos publicados, em espanhol[1], nos números 72 a 74 da revista, respectivamente de junho de 2017 a agosto de 2017 conforme fac-símiles adiante (GAYS EN LA ORDEN DEMOLAY Y EN LA MASONERIA).

O quê? Você tem dificuldade de ler em espanhol? Preferes ler em português? Sem problema! Vai até o link [2] e baixa as edições de número 112 a 114 (três edições): lá estão, em português, os três textos que levaram o título GAYS NA ORDEM DEMOLAY E NA MAÇONARIA).

Pois bem, nesta crônica não irei emitir opiniões a esse respeito: um fato que, segundo alguns, fere frontalmente o landmarque XVIII! Apenas me limitarei a transcrever uma carta, a *"Carta d'Well"* nomeada pelo próprio Autor, nosso irmão de fé!

Campinas[3], 1º de março de 2011
Digníssimos irmãos DeMolays e Maçons
E a quem mais possa interessar

Debruçado simbolicamente sobre minhas anotações, inspiro-me para escrever a vocês usufruindo do ímpeto de minha alma, otimismo de minha ação e com a devida responsabilidade diante das reações imediatas.

As palavras descritas a seguir discorrem a respeito de minha condição sexual, minha opção em revelar a vocês de maneira oficial e o caráter de fortificação na luta contra a homofobia no Brasil.

Apresento-me para validar minhas palavras, bem como o peso delas e o simbolismo diante de tão importante Ordem em nosso País. Iniciado em 23 de fevereiro de 2003, na cidade de Mogi Mirim, no Capítulo Cavaleiros da Sete Virtudes, adentrei a Ordem DeMolay, depois na Ordem da Cavalaria e posteriormente na Maçonaria. Nestes 08 anos de dedicação desempenhei diversas funções de liderança, destacando sob a égide de nossas causas as de Mestre Conselheiro e de Oficial Executivo.

Atualmente também desenvolvo atividades de grande importância e valia, no entanto em todas destaco como alta prioridade a preparação de sucessores, para que as ideias não morram e para que o progresso seja garantido.

[1] Tradução a cargo do 'bro' Mario Lopez Rico. Essas edições podem ser livremente baixadas em um dos links oferecidos em https://retalesdemasoneria.blogspot.com/p/archivo-de.html.
[2] O mesmo que na nota um: https://retalesdemasoneria.blogspot.com/p/archivo-de.html.
[3] Campinas é um município do Estado de São Paulo, Brasil.

Apresento-me como Mestre Maçom (Mestre da Discrição), Cavaleiro da Cadência, Rotaractiano, Companheiro Leão, Jovem Socialista, Consultor de Empresas, Palestrante, Escritor, Poeta e Empreendedor Social.

Os assuntos que tratarei a seguir são de suma importância para o amadurecimento de nossas práticas e a revisão de nossos conceitos, obviamente se isto for de interesse dos agentes de mudança, cada qual em sua esfera de atuação.

Atualmente buscamos manter os propósitos inspirados pelo ser iluminado Fran Sherman Land, Fundador da Ordem DeMolay. À frente de seu tempo inovou e a impressão que temos é que mesmo em nossos dias, seus ideais são atuais e verdadeiros. No entanto, nossos dirigentes e, com igual responsabilidade, todos os membros de nossa Ordem, encaminham nossas reflexões e ações à alienação completa. Assuntos da mais alta relevância são esquecidos e sem dúvidas os esforços para a lapidação de líderes estão ameaçados. Cito por exemplo alguns assuntos que fogem pela tangente: homossexualismo; sustentabilidade; empreendedorismo; administração financeira; formação política e vergonhosamente nossa missão diante das Escolas Públicas.

Estamos diante de um atraso social. Nossa Ordem não valoriza a diversidade de nosso país e com isto nos distanciamos da dita evolução social pela qual nosso país passa constantemente. Como exemplo deste distanciamento, podemos citar que até o dia de hoje não estreitamos laços de ações nem mesmo com as entidades paramaçônicas femininas. Isolamo-nos e sem percebermos ao invés de ajudarmos alienamos os jovens, peças valorosas de nossa sociedade tirando-lhe o que um líder mais deve sustentar: a coragem.

Ao revelar-me homossexual diante daqueles que admiro e amo, ciente de minhas atribuições como Membro do Conselho do Capítulo DeMolay Grande Campinas, Membro do Colégio Alumni Cavaleiros das Sete Virtudes, Consultor do Convento Cavaleiros da Távola Redonda e Coordenador Nacional do Programa Mentor da Associação DeMolay Alumni Brasil, busco distanciar-me da subjetividade instalada em nossa Ordem, bem como em Entidades similares. Infelizmente todas as questões levantadas sobre homossexualidade em nossa Ordem nos aproximam constantemente de dúvidas e estagnação, isto quando as práticas da falsa virilidade e do machismo não levam membros a cometer bullyng contra seus próprios irmãos. Todos os estudos revelam que atualmente não há espaço para líderes preconceituosos e é justamente isto que forjamos em nosso meio.

Ao líder visionário e empreendedor, ao jovem que se interessa pelas relações humanas e pelos crescimentos pessoal, profissional e empresarial, a Ordem DeMolay deixou de ser completa, não pela sua essência, mas pela visão retrógrada de seus dirigentes.

Com olhar voltado ao artigo 5º da Constituição Federal, mesclado aos diversos juramentos que prestamos, ouso dizer que: nossa importante instituição deveria engrossar movimentos sociais de alta relevância.

Julgo serem movimentos sociais essenciais em nosso país: a luta contra a homofobia (já que lei específica tramita na esfera federal); melhoria contínua e manutenção das escolas públicas e; defesa da Amazônia e práticas de Sustentabilidade.

Infelizmente não nos organizamos para estas ações e ainda contribuímos para o estabelecimento de práticas horrendas, a saber: julgamos irmãos homossexuais e os deixamos de lado; utilizamos escolas públicas para a realização de congressos e muitas vezes somente nestas ocasiões aparecemos por lá e; tornamo-nos consumistas desenfreados e achamos que ecologia, meio ambiente e sustentabilidade é assunto apenas para nossos amigos escoteiros. As noções de honra que adquirimos em nossa Ordem, detalhadas em nossas cerimônias e graus nada tem a ver com a condição sexual de nossos irmãos. O senso de hombridade é fortificado pelas práticas de liderança que de vez em quando muitos de nossos irmãos homossexuais revelam na sociedade.

Minha carta, esta que autonomeio como "Carta d'Well" não é uma carta de saída, pelo contrário, concluirei todos os trabalhos pelos quais me comprometi até que autoridade reconhecida com devidos argumentos me afaste ou que infortúnios pessoais me distanciem. Sou contra qualquer tipo de subjugação, sou ciente de meus deveres diante de nossa sociedade, busco o engrandecimento de nosso Brasil e por isso, assim como sempre agi, em meus 27 anos de existência neste plano, sou transparente e convicto. Assim sendo, embora seja inevitável ouvir expressões como: "o Well é gay" e outras de baixo calão; esta é uma carta, um pronunciamento público onde me assumo, revelo, ou me anuncio homossexual.

O que me impulsionou no envio desta carta é saber que diante de um grandioso espetáculo, formado de inúmeras possibilidades de crescimento, que é a sociedade brasileira, existem diversos DeMolays e Maçons que, assim como eu também são homossexuais. A mim não cabe aponta-los muito menos cobrar apoio deles. Eu escolhi "me expor" e assim ciente de minhas responsabilidades, tomo a iniciativa de dizer que sou homossexual, na certeza de que, se todos assim o fizessem teríamos uma sociedade mais justa onde os ditos "homens" perceberiam as diversas façanhas e imensos trabalhos realizados por pessoas de igual condição a minha. Ciente de minhas ações, em prol do engrandecimento de nossas reflexões e em plena saúde de minhas faculdades mentais, agradeço-lhes pela leitura, atenção e divulgação da "Carta d'Well".

Abraços Fraternais e Sucesso Contínuo a todos,

Sir Wellington Robson de Melo Lima
Sênior DeMolay Maçom

Para que não pairem dúvidas segue a carta em sua versão original (fac-símile).

Sir Wellington Robson de Melo Lima
Sênior DeMolay Maçom

Campinas, 1º de março de 2011.

À Glória De Nosso Pai Celestial

Carta d'Well

Digníssimos irmãos DeMolays e Maçons
E a quem mais possa interessar

Debruçado simbolicamente sobre minhas anotações, inspiro-me para escrever a vocês usufruindo do ímpeto de minha alma, utilizando de minha ação e com a devida responsabilidade diante das reações imediatas.
As palavras descritas a seguir discorrem a respeito de minha condição sexual, minha opção em revelar a vocês de maneira oficial e o caráter de fortificação na luta contra a homofobia no Brasil.
Apresento-me para validar minhas palavras, bem como o peso delas e o simbolismo diante de tão importante Ordem em nosso País. Iniciado em 23 de fevereiro de 2003, na cidade de Mogi Mirim, no Capítulo Cavaleiros da Sete Virtudes, adentrei a Ordem DeMolay, depois na Ordem da Cavalaria e posteriormente na Maçonaria. Nestes 08 anos de dedicação desempenhei diversas funções de liderança, destacando sob a égide de nossas causas as de Mestre Conselheiro e de Oficial Executivo.
Atualmente também desenvolvo atividades de grande importância e valia, no entanto em todas destaco como alta prioridade a preparação de sucessores, para que as ideias não morram e para que o progresso seja garantido.
Apresento-me como Mestre Maçom (Mestre da Discrição), Cavaleiro da Cadência, Rotaractiano, Companheiro Leão, Jovem Socialista, Consultor de Empresas, Palestrante, Escritor, Poeta e Empreendedor Social.
Os assuntos que tratarei a seguir são de suma importância para o amadurecimento de nossas práticas e a revisão de nossos conceitos, obviamente se isto for de interesse dos agentes de mudança, cada qual em sua esfera de atuação.
Atualmente buscamos manter os preceitos inspirados pelo ser iluminado Fran Sherman Land, Fundador da Ordem DeMolay. À frente de seu tempo inovou e a impressão que temos é que mesmo em nossos dias, seus ideais são atuais e verdadeiros. Ao contrário, tenho[illegible] com igual responsabilidade; todos os membros de nossa Ordem, encaminhar nossas reflexões e ações à alteração completa. Assuntos de nula alta relevância são pugnantes e sem dúvidas os entraves para a tentativa de talento serão arrasados. Cito por exemplo alguns assuntos que fogem pela tangente: homossexualismo; sustentabilidade; empreendedorismo; administração financeira; formação política e vergonhosamente nossa missão diante das Escolas Públicas.
Estamos diante de um átimo social. Nossa Ordem não valoriza a diversidade de nosso país e com isto nos distanciamos da alta evolução social pela qual nosso país passa constantemente. Como exemplo deste distanciamento, podemos citar que até o dia de hoje não autorizamos faços de ações com mesmo com as entidades paramaçônicas femininas, tolamo-nos e sem percebermos ao invés de ajudarmos alteramos os pares, pouco estimulo de nossa sociedade tirando-lhe o que um líder mais deve sustentar: a coragem.
Ao revelar-me homossexual diante daqueles que admiro e amo, ciente de minhas atribuições como Membro do Conselho do Capítulo DeMolay Grande Campinas, Membro do Colégio Alumni Cavaleiros das Sete Virtudes, Consultor do Convento Cavaleiros da Távola Redonda e

1

Carta d'Well

Sir Wellington Robson de Melo Lima
Sênior DeMolay Maçom

Coordenador Nacional do Programa Mentor da Associação DeMolay Alumni Brasil, [illegible] destacar-me da subordinação exercida em nossa Ordem, bem como em Entidades similares, [illegible] sobre as questões levantadas sobre homossexualidade em nossa Ordem nos apresentam constantemente de diversos o estagnação, "em quanto as práticas de falta [illegible] e de machismo não levam membros a comerem bullying contra seus pares (vide). Todos os estudos revelam que atualmente não há espaço para líderes preconceituosos e o futuramente isto que forjamos em nossos meio.
Ao líder visionário e empreendedor, ao jovem que se interessa pelas relações humanas e pelos crescimentos pessoal, profissional e empresarial, a Ordem DeMolay deveria de ser completa, não pela sua existência, mas pela onde contemplada por seus dirigentes.
Com olhar voltado ao artigo 5º da Constituição Federal, mesclado aos diversos juramentos que prestamos, ousa dizer que: nossa importante instituição deveria engrossar movimentos sociais de alta relevância.
Julgo serem movimentos sociais essenciais em nosso país: a luta contra a homofobia (já que lei específica tramita na esfera federal); melhoria contínua e manutenção das escolas públicas e; defesa da Amazônia e práticas de Sustentabilidade.
Infelizmente não nos organizamos para estas ações e ainda contribuímos para o estabelecimento de práticas horrendas, a saber: julgamos irmãos homossexuais e os deixamos de lado; utilizamos escolas públicas para a realização de congressos e muitas vezes somente essas ocasiões aparecemos por lá e; tornamo-nos consumistas desenfreados e achamos que ecologia, meio ambiente e sustentabilidade é assunto apenas para nossos amigos ecoistas.
As noções de honra que adquirimos em nossa Ordem, detalhadas em nossos cerimoniais a grau nada tem haver com a condição sexual de nossos irmãos. O senso de honestidade e fortificado pelas práticas de tolerância que de vez em quando mutuo de nossos irmãos homossexuais revelam na sociedade.
Minha carta, esta que autonomeio como "Carta d'Well" não é uma carta de saída, pelo contrário, concluirei todos os trabalhos pelos quais me comprometi até que autoridade reconhecida com devidos argumentos me afaste ou que infortúnios pessoais me distanciem.
Sou contra qualquer tipo de subjugação, sou ciente de meus deveres diante de nossa sociedade, busco o engrandecimento de nosso Brasil e por isso, assim como sempre agi, em meus 27 anos de existência neste plano, sou transparente e convicto. Assim sendo, embora seja inevitável ouvir expressões como: "o Well é gay" e outras de baixo calão; esta é uma carta, um pronunciamento público onde me assumo, revelo, ou me anuncio homossexual.
O que me impulsionou no envio desta carta é saber que diante de um grandioso espetáculo, formado de inúmeras possibilidades de crescimento, que é a sociedade brasileira, existem diversos DeMolays e Maçons que, assim como eu também são homossexuais. A mim não cabe aponta-los muito menos cobrar apoio deles. Eu escolhi "me expor" e assim ciente de minhas responsabilidades, tomo a iniciativa de dizer que sou homossexual, na certeza de que, se todos assim o fizessem teríamos uma sociedade mais justa onde os ditos "homens" perceberiam as diversas façanhas e imensos trabalhos realizados por pessoas de igual condição a minha.
Ciente de minhas ações, em prol do engrandecimento de nossas reflexões e em plena saúde de minhas faculdades mentais, agradeço-lhes pela leitura, atenção e divulgação da "Carta d'Well".
Abraços Fraternais e Sucesso Contínuo a todos,

Sir Wellington Robson de Melo Lima
Sênior DeMolay Maçom

2

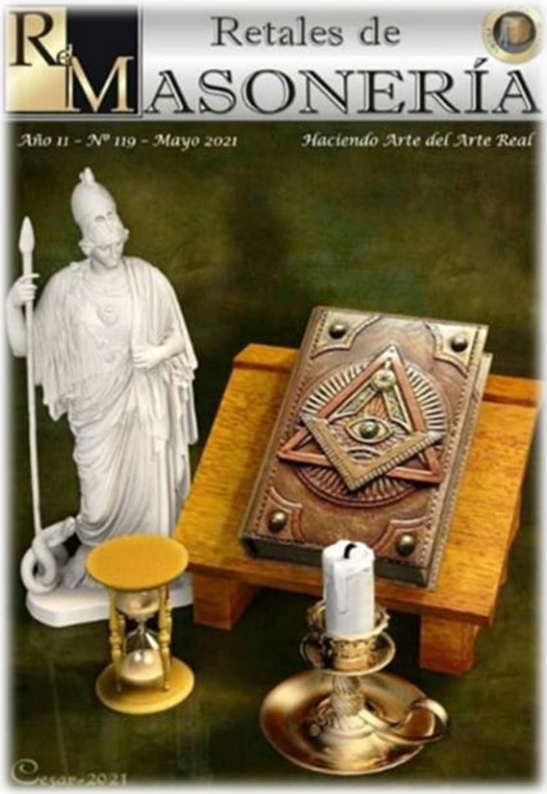
Carta d'Well

Conclusão: Deixo a pergunta: Casos semelhantes também não ocorrem na ICAR?

"A Bíblia contém seis condenações aos homossexuais e 362 aos heterossexuais. Isso não quer dizer que Deus não ame os heterossexuais. É apenas que eles precisam de mais supervisão." (Lynn Lavner)

No mês que vem: Por que sou ateo

Material publicado em espanhol na revista RETALES DE MASONERÍA nº. 119, maio de 2021 de 2015, página 81 sob o título '¿NO HAY DE MOLAYS HOMOSEXUALES?'; tradução para o espanhol sob a responsabilidade do 'bro' Mario Lopez Rico. Material disponível para livremente baixar em https://retalesdemasoneria.blogspot.com/p/archivo-de.html



A Maçonaria e a Secularização dos Cemitérios no Brasil.

Pelo M.·.R.·.I.·. Jonas Dias de Souza

Resumo

Trata-se de uma breve análise da participação da Ordem Maçônica na Secularização dos Cemitérios no Brasil. A Maçonaria de fato teve um papel ativo, sendo a imprensa o palco de uma luta aguerrida. Ocorrida no contexto da questão religiosa, esta briga pelo direito ao sepultamento, era uma disputa de poder político, mas, também uma luta por liberdade.

Palavras-chave: Sepultamento. Política. Maçonaria.

Abstract

This is a brief analysis of the participation of the Masonic Order in the Secularization of Cemeteries in Brazil. Freemasonry did indeed play an active role, with the press being the stage of a fierce fight. Occurring in the context of the religious question, this fight for the right to burial was a dispute for political power, but also a fight for freedom.

Keywords: Burial. Politics. Freemasonry.

Introdução.

> A maçonaria diz a seu iniciado: "FIQUE CONTENTE. Compare sua condição não com os poucos que estão acima de você, mas com os milhares com os quais você não trocaria, de forma alguma, sua fortuna nem sua condição. Um soldado não deve pensar que não esteja progredindo se não tiver o êxito de um Alexandre ou um Wellington; tampouco deve enxergar-se como um miserável se não tiver a grandeza de um Rothschild; mas ao contrário, deve alegrar-se por não ser menosprezado como muitos generais que sucumbiram, cavalo e cavaleiro, diante de Napoleão; e por último você não é o mendigo que, no vento frio do inverno, estende seu maltrapilho chapéu pedindo uma esmola. Pode haver muitos que sejam mais ricos e mais afortunados, mas também *é certo* que *existem milhares* que são muito mais desafortunados quando comparados com você.
>
> **(PIKE e PESSOA, 2015, p. 20)**

Até que ponto a atuação do Maçom frente às questões sociais pode ser creditada à Maçonaria? A ordem Maçônica defende o trinômio: Liberdade, Igualdade, Fraternidade. De forma coerente é de se acreditar que o Maçom (em sua individualidade) também o faça. Se considerarmos adequada à Ordem Maçônica assumir as ações individuais, que beneficiam o tecido social, como sendo sua, a teria que fazê-lo também, em relação aos erros de seus membros. Reside nesta celeuma a dificuldade em separar as ações dos membros das ações da Ordem. Não havendo como fazê-lo de forma segura, mas presumindo que as ações individuais em prol da sociedade foram tomadas devido ao arcabouço teórico expandido pela Maçonaria, pode se dizer que: A Maçonaria age para melhorar o tecido social através das ações individuais de seus membros, mas não coaduna com os erros deste, quando deixam de cumprir o ideal proposto pela Ordem. O mesmo se aplica às instituições que digladiam com a Maçonaria.

Destarte, tratar a questão da secularização dos cemitérios no Brasil, creditando à Ordem Maçônica uma participação ativa, não é incorreto ou antiético. Até mesmo porque, o combate que a Maçonaria tem sofrido ao longo dos séculos se deve também às ações de seus Maçons na sociedade. Ação como negar um sepultamento é dirigida ao indivíduo visando atingir a Ordem.

Justifica-se assim o título deste trabalho (**A Maçonaria e a Secularização dos Cemitérios no Brasil**) ou, numa linguagem maçônica, desta Peça de Arquitetura.

Debruçar-se sobre a questão da secularização dos cemitérios no Brasil é perceber que o lidar com a morte sofreu grandes alterações ao longo dos séculos. Contudo, a morte em si mesma, continua sendo uma incógnita para o homem. Fato é que a única certeza da vida é que, somos destinados a morrer, a vida é tão

somente o espaço entre o nascimento e o fim derradeiro, inexorável do homem. Filosoficamente é dito que ao homem não é permitido vivenciar a própria morte, tão somente, a morte alheia. Para Martin Heidegger (1889-1976) existe "a possibilidade de se experimentar a morte dos outros e de se apreender toda a presença".

> Alcançar os todos da presença na morte é, ao mesmo tempo, perder o ser do pre. A transição para o não mais ser presença retira a possibilidade de fazer a experiência dessa transição e de compreendê-la como tendo feito essa experiência. Com efeito, o mesmo se pode recusar a cada presença, no que concerne a si mesma. A morte dos outros, porém, torna-se tanto mais penetrante, pois o findar da presença é "objetivamente" acessível. Sendo essencialmente ser-com os outros, a presença pode obter uma experiência da morte.
>
> **(HEIDEGGER, 2021,p.311)**

Para Heidegger, o homem é um ser-para-a-morte. Há o que se denomina de *facticidade* a espreitá-lo. O sepultamento tira a presença, dá um choque de realidade aos que circunspectos rodeiam o decujus. Por isto exige-se um ritual, uma cerimônia, uma participação dos vivos de forma quase mística no despedir-se do corpo.

Hodiernamente vive-se uma terceirização da morte, ou seja, o outro cuida da morte, os mais próximos distanciam-se deste evento natural da vida. Ao contrário da morte em casa de outrora. Hoje a morte é cercada, na maioria das vezes por estranhos, por profissionais de saúde, por exemplo. Por mais natural e certeira que seja a ocorrência do evento morte, se diz , "morre-se". A fala que foge a menção do evento na forma pessoal é uma tentativa de afastá-la.

> A interpretação pública da presença diz: "morre-se" porque, com isso, qualquer um outro e o próprio impessoal podem dizer com convicção: mas eu não, pois esse impessoal é o *ninguém*. A "morte" nivela-se a uma ocorrência que, embora atinja a presença não pertence propriamente a ninguém.
>
> **(HEIDEGGER, 2021,p. 329)**

A morte iguala os homens. Mas o destino do corpo pode separá-los. Para deleite dos vivos há quem prefira os monumentos a uma simples sepultura. Seria o medo de ser esquecido?

Embora igualados pela morte, os corpos podem ser guardados em locais pomposos (monumentos) para deleite dos vivos, ou em locais humildes destinados àqueles que viveram uma "vida Severina". No contexto da morte enquanto morte, um General e um Soldado possuem o mesmo fim. Mas a morte pode ser usada de forma política. Pode opor em um campo de batalha as correntes religiosas. Pode ser analisada pela via existencial. E pode ser, a depender do ponto de vista, o fim ou o começo de uma nova jornada. A morte pode ser descrita poeticamente. Embora triste a descrição da morte Severina é poética.

Somos muitos Severinos iguais em tudo na vida: na mesma cabeça grande que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido sobre as mesmas pernas finas e iguais também porque o sangue, que usamos tem pouca tinta. E se somos Severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte Severina: que é a morte de que se morre de velhice antes dos trinta, de emboscada antes dos vinte, de fome um pouco por dia (de fraqueza e de doença é que a morte Severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida)[1]

Para os maçons a morte é algo com o qual se convive desde o primeiro contato iniciático. A própria iniciação em si mesma representa a morte do profano e o nascimento do homem maçom. Basta os maçons se lembrarem da "Câmara de Reflexões" e seus emblemas. Nos mais diversos Graus Maçônicos ao homem são lembrados a fragilidade diante da morte. O que serve de motivo para os detratores da Maçonaria é para o iniciado Maçom uma reflexão sobre a pueridade dos títulos.

[1] Disponível em https://www.apoioescolar24horas.com.br/literatura/obras/?id=314 acesso em 25/08/2022

> O primeiro significado dos símbolos fúnebres é a igualdade, ou seja, a morte é uma etapa da existência que atinge igualmente a todos os homens, desconhecendo suas condições financeiras, seu *status* ou as obras que realizou. O segundo significado dos símbolos mortuários é a abominação à soberba e a exaltação da humildade como valor moral. Esse significado remete a duas máximas da filosofia maçônica: *"Sic transit gloria mundi" ("Assim passa a glória do mundo")* e *"Vanitas vanitatum et omnia vanitas" (Vaidade das vaidades, tudo é vaidade")*
>
> **(SOUZA, 2021,p. 69-69)**

A questão da secularização dos cemitérios, embora atinja seu auge durante a "Questão Religiosa"[2], não se restringiu a este espaço de tempo. Sabe-se de antemão que houve atuação de outros atores sociais. A controvérsia convivência no Brasil Colonial entre Igreja e os outros (entendendo por estes últimos aqueles que não professavam a fé católica) a respeito de sepultamentos é um vasto campo de pesquisa, o que inviabiliza (considerada a característica deste escrito) abarcar todas as nuances, optou-se então por fazer recortes diversos. Fica nas mãos dos leitores quer maçons, ou não, a responsabilidade de aprofundar o tema. Teria a Maçonaria influenciado na secularização dos cemitérios ? Eis aí o que intenta-se investigar em forma de revisão de literatura.

Desenvolvimento.

Sobre a morte:

A morte é a única certeza que o homem pode ter ou carregar em sua bagagem existencial. A vida, nada mais é, que um intervalo de tempo entre o nascimento e a morte. O cessar da "razão vital" que tanta discussão provocou e ainda provoca entre os espíritos esclarecidos ou não. Seja de forma dialética ou através de um monólogo a questão morte sempre passará pela mente do homem em algum momento de sua existência, mesmo que disso não se aperceba o individuo.

Alexandre (o Grande) morreu. E sua morte foi retratada tanto pelo filósofo Imperador Marco Aurélio (121-180 d.C.), quanto por William Shakespeare (1564-1616). Conforme se depreende da leitura em Abbagnano, a morte iguala os homens. Não há primazia, riqueza, educação ou beleza, ela (a morte) coloca os homens no mesmo patamar.

> Nesse sentido, Marco Aurélio falava da igualdade dos homens perante a Morte: "Alexandre da Macedônia e seu arrieiro, mortos, reduziram-se à mesma coisa: ou ambos são reabsorvidos nas razões seminais do mundo ou ambos são dispersos entre os átomos (*Recordações* VI, 24). No mesmo sentido, Shakespeare dizia: "Alexandre morreu, Alexandre foi sepultado, Alexandre voltou ao pó. O pó é terra e com a terra se faz argila; por que a argila em que lhe se transformou não poderia vir a ser a tampa de um barril de cerveja? (*Hamlet*,a.V,cena I)
>
> **(ABBAGNANO, 2000,p. 683)**

> Há quem afirme baseado em Epicuro (341-271 a.C.) que não há porque temermos a morte. "Quando nós estamos, a Morte não está; quando a Morte está nós não estamos".
>
> **(IDEM).**

Em uma visão Maçônica a morte não é o fim, mas o início de um novo ciclo, de uma nova jornada. Extrai-se do ***Dicionário Maçônico*** de Rizzardo Da Camino, o verbete MORTE:

[2] A **questão religiosa** foi um conflito ocorrido no Brasil na década de 1870 que, tendo iniciado como um enfrentamento entre a Igreja Católica e a Maçonaria, acabou se tornando uma grave questão de Estado. Suas causas podem ser traçadas desde muito tempo antes, fundadas em divergências irreconciliáveis entre ultramontanismo, o liberalismo e o regime do padroado, e em aspectos complexos da cultura brasileira. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Quest%C3%A3o_religiosa acesso em 31/08/2022

> A morte é a preparação para a "putrefação". Putrefação significa a destruição pela fermentação da matéria que compõe os seres vivos. Uma maçã se putrefaz, e, então, diz-se que está morta. Esse entendimento diz respeito ao corpo físico. A morte, contudo, do ser humano não corresponde a um estágio final, terminal e destrutivo, mas, sim, a um princípio que conduz a um segundo estado de consciência, obviamente espiritual.
>
> **(CAMINO, 2018, p. 280)**

Como afirmado, desde o primeiro contato com a cerimônia de iniciação o profano trava um contato com o simbolismo da morte. Continua-se na esteira de Camino.

> A Maçonaria na sua síntese tradicional, nos seus princípios filosóficos, preocupa-se enormemente em instruir os seus adeptos para que enfrentem a morte como fato normal. Os seus símbolos são mortuários. Na iniciação, o Iniciando deve, em primeiro lugar, "morrer" para possibilitar a ressurreição de uma nova criatura. (...) Podemos então afirmar que a preocupação do ser humano foi, é e sempre será o enfrentamento da morte. (...) A Maçonaria não vê a morte como consequência de uma vida anormal, mas como um prêmio que o ser humano recebe, com o conhecimento, ao adentrar sua bagagem espiritual. (...) A Maçonaria não presta culto aos mortos porque não considera um dos seus membros que falece como um ser que desaparece.
>
> **(CAMINO, 2018, p. 280)**

A premissa para ser feito (a *conditio sine qua nom*) Maçom é a crença em Deus o Grande Arquiteto do Universo, ora, a Ordem Maçônica possui trato direto com a existência humana. Exige-se do homem que pretenda ser iniciado nos augustos mistérios, que seja livre e de bons costumes, e ainda, a crença na imortalidade da alma. A Maçonaria trata o evento morte no prisma filosófico como uma possibilidade existencial. Não é sem razão que em determinados Graus Maçônicos, trata-se da "Jerusalém Celestial" e do "Oriente Eterno".

Representação simbólica da morte não é privilégio da Maçonaria. A caveira com as tíbias cruzadas é uma representação adotada por muitos povos.
[3]

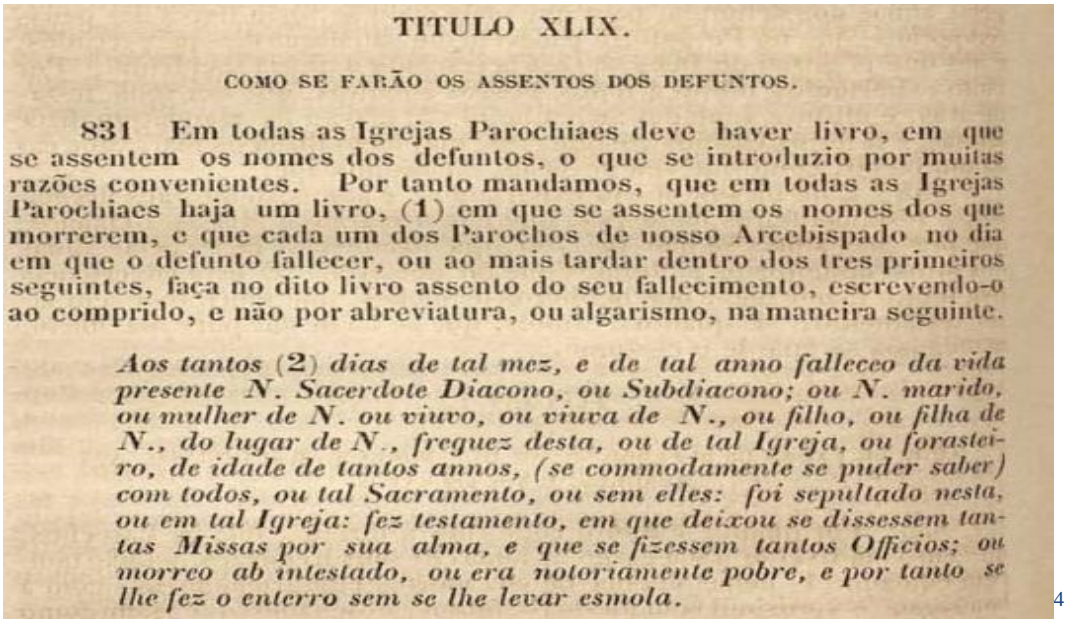
A questão que a humanidade enfrenta é onde guardar seus mortos. Em recente o mundo viveu uma epidemia respiratória e com as mortes acontecendo em escala maior do que os serviços públicos tinham condições de receber, os veículos de comunicação noticiavam os sepultamentos em sua forma coletiva. Tal fato gerou enorme comoção, pois tradicionalmente e culturalmente a humanidade procura registrar os locais de sepultamento em sua forma individual. O luto faz parte do processo de fechamento de ciclo.

Sobre os locais de sepultamento:

Os locais de sepultamento não foram sempre como se apresentam atualmente. No Brasil de antanho era comum o sepultamento em locais diversos do cemitério em sua forma como se conhece hoje. O sepultamento intramuros em Igrejas, Capelas e espaços de adoração era uma prática comum no Brasil. Percebe-se, contudo, que a Igreja não era espaço exclusivo de inumação. Aos mais abastados era reservada a proximidade do altar, mas havia também a inumação nos adros e arredores da igreja. E havia ainda os espaços destinados aos não católicos, aos suicidas, etc. O que se almeja entender - é de bom tom dizer - não é a existência ou não de cemitérios e locais de sepultamento, mas, a retirada da administração destes dos poderes eclesiásticos, como forma de enfrentamento político e dentre tantos atores, a participação da Maçonaria. Ser enterrado em Igrejas, era mais do que uma opção, era também uma ordenança da Igreja. A Biblioteca do Senado disponibiliza em

[3] Disponível em https://www.dicionariodesimbolos.com.br/simbolo-toxico/ acesso em 12/06/2022

seu sítio eletrônico a obra *" Constituições primeiras do Arcebispado da Bahia feitas, e ordenadas pelo Illustrissimo, e Reverendissimo Senhor D. Sebastião Monteiro da Vide : propostas, e aceitas em o Synodo Diocesano, que o dito Senhor celebrou em 12 de junho do anno de 1707."* Ao verificar o "fac símile" da obra, encontra-se no Título XLIX a recomendação para que nos assentamentos do falecimento seja citada a Igreja na qual ocorreu o dito sepultamento.



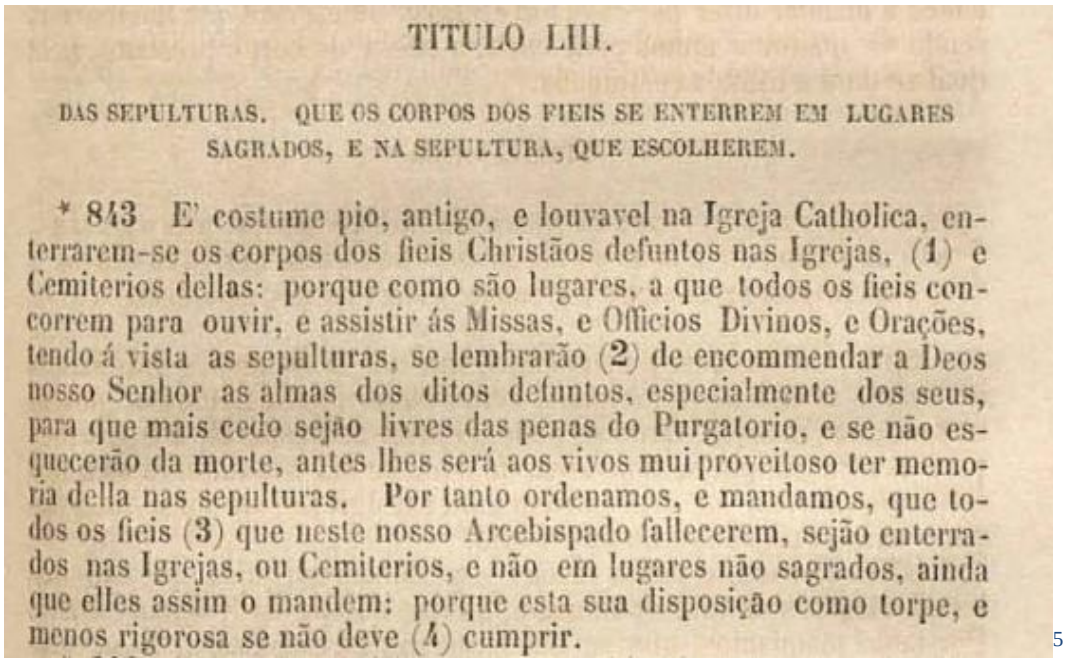
TITULO XLIX.

COMO SE FARÃO OS ASSENTOS DOS DEFUNTOS.

831 Em todas as Igrejas Parochiaes deve haver livro, em que se assentem os nomes dos defuntos, o que se introduzio por muitas razões convenientes. Por tanto mandamos, que em todas as Igrejas Parochiaes haja um livro, (1) em que se assentem os nomes dos que morrerem, e que cada um dos Parochos de nosso Arcebispado no dia em que o defunto fallecer, ou ao mais tardar dentro dos tres primeiros seguintes, faça no dito livro assento do seu fallecimento, escrevendo-o ao comprido, e não por abreviatura, ou algarismo, na maneira seguinte.

Aos tantos (2) dias de tal mez, e de tal anno falleceo da vida presente N. Sacerdote Diacono, ou Subdiacono; ou N. marido, ou mulher de N. ou viuvo, ou viuva de N., ou filho, ou filha de N., do lugar de N., freguez desta, ou de tal Igreja, ou forasteiro, de idade de tantos annos, (se commodamente se puder saber) com todos, ou tal Sacramento, ou sem elles: foi sepultado nesta, ou em tal Igreja: fez testamento, em que deixou se dissessem tantas Missas por sua alma, e que se fizessem tantos Officios; ou morreo ab intestado, ou era notoriamente pobre, e por tanto se lhe fez o enterro sem se lhe levar esmola.

[4]



TITULO LIII.

DAS SEPULTURAS. QUE OS CORPOS DOS FIEIS SE ENTERREM EM LUGARES SAGRADOS, E NA SEPULTURA, QUE ESCOLHEREM.

* 843 E' costume pio, antigo, e louvavel na Igreja Catholica, enterrarem-se os corpos dos fieis Christãos defuntos nas Igrejas, (1) e Cemiterios dellas: porque como são lugares, a que todos os fieis concorrem para ouvir, e assistir ás Missas, e Officios Divinos, e Orações, tendo á vista as sepulturas, se lembrarão (2) de encommendar a Deos nosso Senhor as almas dos ditos defuntos, especialmente dos seus, para que mais cedo sejão livres das penas do Purgatorio, e se não esquecerão da morte, antes lhes será aos vivos mui proveitoso ter memoria della nas sepulturas. Por tanto ordenamos, e mandamos, que todos os fieis (3) que neste nosso Arcebispado fallecerem, sejão enterrados nas Igrejas, ou Cemiterios, e não em lugares não sagrados, ainda que elles assim o mandem: porque esta sua disposição como torpe, e menos rigorosa se não deve (4) cumprir.

[5]

Para **(BUENO, 1983, p. 1034)** "Secularização" é a "transformação do religioso em Leigo". Por conseguinte, "Secularizar" é "tornar secular ou leigo (o que era eclesiástico)", sujeitando-o à Lei Civil.

Este conflito não se resolveu em uma década, mas, avançou no tempo, gerando espaços de luta. A questão se acentuou a partir do início do segundo lustro da independência, ainda no período de Dom Pedro I (1798-1834), mas, perdura no tempo, indo até o final do século XIX.

[4] Captura de tela disponível em https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/222291/000056491.pdf?sequence=9&isAllowed=y acesso em 12/06/2022

[5] Idem

A Lei Imperial de 1º de Outubro de 1828 dá início a este processo, colocando sob a responsabilidade das Câmaras Municipais o "estabelecimento dos cemitérios" fora das Igrejas. Era comum o sepultamento dentro dos locais de adoração. Pela leitura do Art. 66 percebe-se que ainda havia uma influência dos Eclesiásticos na instalação dos Campos Santos.

> Art. 66 – Terão a seu cargo tudo quanto diz respeito à polícia e economia das povoações e seus termos, pelo que tomarão deliberações, e proverão por suas posturas sobre os objetos seguintes: (...) 2- Sobre o estabelecimento de cemitérios fora do recinto dos templos, conferindo esse fim com a principal autoridade eclesiástica do lugar, (...).[6]

Esta transição não ocorreu de forma pacífica. Como tudo que é novo tende a mexer com "zona de conforto" do indivíduo, a nova legislação causou revolta por vários locais. A mudança de paradigma no trato com a morte e a consequente perda de poder por parte do clero levou a manifestações diversas. Em sua obra "**Visita à colonial cidade de São João del-Rei",** o historiador Antônio Gaio Sobrinho, menciona o que ele denominou de sublevações. Tais eventos não foram vivenciados pela terra Sanjoanense.

> Houve até sublevações que, entre outros motivos, incluíram também esse. Assim, em Ouro Preto, a sedição militar de 1833 cooptou tal descontentamento popular em benefício de suas razões políticas contra o governo regencial. Da mesma forma, na Bahia, as irmandades negras de Salvador, em 1836, se aliaram às brancas numa violenta revolução barroca que ficou conhecida como a *cemiterada.*
>
> **(SOBRINHO, 2001,p.87)**

Ocorreu destruição dos Campos Santos seculares, numa tentativa de manter o *status quo* conquistado no relacionamento coma morte. Mormente entre a população negra que vivento num ambiente hostil garantia através do sepultamento nas igrejas um sentido para a vida, conforme se aprende com Antônio Gaio Sobrinho.

São João del-Rei estava à frente de outras terras, tanto que, em 1830 (dois anos apenas após a Lei Imperial, era criado em nível local normas regulamentadoras dos sepultamentos e criações de novos cemitérios.

> Em São João del-Rei, nenhum protesto ou descontentamento ficou registrado, mas, certamente, que não faltaram também aqui, onde o ritual dos enterros e a familiaridade com os mortos fazia parte do cotidiano das pessoas. Como, porém, a Lei é dura mas é lei - *dura lex, sed lex* - em 23 de abril de 1829, o Senado da Câmara oficiava a todas as irmandades e ordens terceiras, definindo a data de 1º de janeiro de 1830 a partir da qual não se enterrassem mais dentro das igrejas e sugerindo como local para o cemitério geral a eminência vizinha da Casa do Conselho. E em 9 de outubro de 1829, a mesma câmara, em consonância com a Lei de 1828, elaborava um novo Código de Posturas do qual constava, igualmente, no Cap 3º - *Da Saúde Pública: - Art. 61: Nesta vila o Cemitério Geral será o lugar contíguo ao paredão de trás da cadeia e de 1º de janeiro de 1830 em diante não será feito enterramento em outro lugar.*
>
> **(SOBRINHO, 2001,p.88)**

Houve de fato uma atuação da ordem maçônica?

Sabe-se que para além da questão higienista havia de forma franca e aberta uma questão político/religiosa envolvida e que ficou conhecida como "A questão Religiosa". A necessidade de manutenção do *status quo* pelos que detinham o poder sobre o destino dos féretros, e a nova visão ilustrada de livres pensadores, que queriam partir a hegemonia de um clero dominante chocaram-se, e cada setor aproveitou se destas querelas para se fortalecer, digladiando ora de forma velada, ora de forma aberta na imprensa. Via de regra paira sempre

[6] [6] Disponível em http://www.ibrade.org/wp-content/uploads/2018/03/Lei-de-1-de-outubro-de-1828.compressed.pdf acesso em 12/06/2022

uma aura de mistérios sobre as ações da Maçonaria. Por vezes as ações individuais dos Maçons são tomadas como se da Ordem fosse.

Em relação a questão da secularização dos cemitérios e atuação da Maçonaria, consoante o trabalho de pesquisa intitulado, **"O Cotidiano da Morte e a secularização dos cemitérios em Belém na segunda metade do século XIX (1850/11891)"**, de autoria de Érika Amorim da Silva, colhe-se que:

> Retomando a análise do periódico "A Boa Nova", outra instituição que aparecia contrária à Igreja Católica era a Maçonaria, e o projeto de secularização dos cemitérios logo foi apontado como mais uma afronta desta instituição à Igreja Romana. Segundo Alexandre Mansur Barata, para alguns segmentos sociais assim como para determinados membros do poder eclesiástico, a Maçonaria era a causadora de todas as crises pelas quais passava o catolicismo brasileiro.[7]

Em sendo a imprensa o principal campo de batalha, tanto os Católicos, quanto os Maçons, realizavam publicações favoráveis aos seus anseios. Do lado Católico, ganhou destaque o jornal *"A Boa Nova"*, e do lado Maçônico os jornais "*O Pelicano, A Flamígera* e *O filho da Viúva."*.

> Em 1871, a Igreja Católica paraense lançou o Jornal A Boa Nova, que tinha como seu fundador Dom Macedo Costa. O jornal apresentava estampado em sua primeira página um lema ou divisa extraído da Bíblia na "epístola aos filipenses", capítulo 4, versículo 8, que dizia: "Tudo o que for verdadeiro, honesto, justo santo e amável".[8]

> Teoricamente O Pelicano funcionava como um porta-voz da sociedade maçônica paraense. No entanto, o que se identifica por meio das fontes eram as vozes de seus intelectuais, que nem sempre concordavam entre si, gerando um verdadeiro conflito de opiniões dentro da própria instituição (VIEIRA D.G, 1980, p. 98). Nesse cenário, observa-se que a eclosão da crise religiosa com a Igreja Católica ocasionou o surgimento de diversas publicações maçônicas no âmbito do território nacional. E, seguindo essa mesma tendência, a Província do Pará chegou a contar com três jornais do gênero: O Pelicano, A Flamígera e O Filho da Viúva, entre os quais se destacou o primeiro como o mais relevante, em virtude da sua representatividade e longevidade.[9]

Ilustres Brasileiros que ocupavam cargos públicos ou que tinham influência nas letras encaparam esta frente de guerra entre Religiosos e a Ordem Maçônica. Havendo de lado a lado ações não muito dignas de louvores (se analisadas à luz deste século), mas, compreensível quando pensada dentro da mentalidade da época. Um exemplo de retaliação foi o impedimento de sepultamentos, de defuntos que não seguiam a doutrina religiosa vigente. Não raras vezes haviam escritos noticiosos de "afrontas" e "profanações" de cemitérios pelos maçons e seus ritos fúnebres. Isto nos leva a compreender que a Ordem Maçonica ao mostrar-se em público e realizar as exéquias de seus membros que passaram ao Oriente Eterno, entrou de fato na luta, saindo do campo teórico das publicações, para o campo prático do enfrentamento. Com vistas a aprofundar este assunto é de muito bom tom a leitura das teses mencionadas alhures.

[7] Disponível em https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/13175 acesso em 24/08/2022

[8] Disponível em https://www.encontro2020.pe.anpuh.org/resources/anais/22/anpuh-pe-eeh2020/1601032781_ARQUIVO_af4b1b49104f0ab928624305bcb5782f.pdf acesso em 26/08/2022

[9] IDEM.

Conclusão.

Um assunto desta magnitude não será esgotado numa Peça de Arquitetura. Extendê-la e transformá-la numa dissertação, para além de fugir dos objetivos, irá perder o alcance de nosso público, que, via de regra, e conforme o senso comum, não é afeito às leituras extensas. É possível afirmar que junto a outros atores, a Ordem Maçônica participou de forma ativa na Secularização dos Cemitérios. Houve pano de fundo para as disputas de poder? Sim com certeza. Se hoje se tem a liberdade de sepultamento nos diversos cemitérios existentes no Brasil, é porque em algum momento dos séculos passados, a Maçonaria ousou fazer valer os ideiais que fazem da Ordem Maçônica sua razão de existir.

As ações dos Maçons podem ser consideradas aços institucionais. Neste sentido há que se alertar para a responsabilidade do Maçom em policiar as suas condutas, pautando suas ações pela Ética e parametrizando suas ações pelas leis da sociedade em que vive.

Vislumbra-se ainda a necessidade de que o Maçom cresça intelectualmente, para difundir e defender os ideais da Ordem Maçônica, em sua visão da necessidade de uma sociedade em que prevaleça a Democracia e o Respeito ao homem enquanto homem.

Bibliografia.

ABBAGNANO, N. *Dicionário de Filosofia*. Tradução de Alfredo Bosi. 4ª. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. ISBN 85-336-1322-9.

BUENO, F. D. S. *Dicionário escolar da Língua Portuguesa*. 11ª. ed. Rio de Janeiro: FENAME, 1983. ISBN 85-222-0037-8.

CAMINO, R. D. *Dicionário Maçônico*. 5ª. ed. São Paulo: Madras, v. único, 2018. 416 p. ISBN 978-85-370-0598-9.

GUIMARÃES, J. N. *A Maçonaria e a Litúrgia:* uma poliantéia maçônica. 1ª. ed. Londrina: Editora Maçônica "A Trolha"., v. 2, 1998. 176 p. ISBN 85-7252-0570-0- v.2.

HEIDEGGER, M. *Ser e tempo*. Tradução de Márcia Sá Cavalcante. 10ª. ed. Petrópolis: Vozes, 2021. 600 p. ISBN 978-85-326-3284-5. Coleção Pensamento Humano.

LALANDE, A. *Vocabulário Técnico e Crítico da Filosofia*. Tradução de Fátima Sá Correia; Maria Emília V. Aguiar, *et al.* 3ª. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 1336 p. ISBN 85-336-1096-3.

LINHARES, M. *A questão religiosa:* apontamentos. 1ª. ed. Londrina: Maçônica: A Trolha Ltda, 2005. 196 p. ISBN 85-7252-201-8. Caderno de Estudos Maçônicos.

PIKE, A.; PESSOA, F. *A origem e os ensinamentos da maçonaria:* uma explicação clara dos princípios básicos das regras maçônicas. Tradução de Fulvio Lubisco. São Paulo: Madras, 2015. 149 p. ISBN 978-85-370-0944-4.

SILVA, A. C. A. P. *"Pedreiros do Mal":* Maçonaria, imprensa e relacionamentos conflituosos entre Maçonaria e Igreja Católica em Pernambuco (1900-1912). Maceió: Olyver, 2022. 188 p. ISBN 978-65-81450-81-6. Disponível em: http://www.editoraolyver.org.

SOBRINHO, A. G. *Visita à colonial cidade de São João del-Rei*. São João del-Rei: FUNREI (Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei), 2001. 128 p.

SOUZA, M. F. D. *Curso para Mestre Maçom*. 1ª. ed. Londrina: Maçônica: A Trolha Ltda, 2021. 184 p. ISBN 978-65-89594-09-3.

Silva, Erika Amorim da. O cotidiano da morte e a secularização dos cemitérios em Belém da segunda metade do século XIX (1850/1891). 2005. 234 f. Dissertação (Mestrado em História) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005.

Rodrigues, Cláudia.OS CEMITÉRIOS PÚBLICOS COMO ALVO DAS DISPUTAS ENTRE IGREJA E ESTADO NA CRISE DO IMPÉRIO (1869-1891)

Diálogos - Revista do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História, vol.13, núm. 1, 2009, pp. 119-142 Universidade Estadual de Maringá, Maringá, Brasil

SILVA, Augusto César Acioly Paz. "Pedreiros do mal": Maçonaria, imprensa e relacionamentos conflituosos entre Maçonaria e Igreja Católica em Pernambuco (1900-1912). [recurso digital] / Augusto César Acioly Paz Silva - Maceió, AL: Editora Olyver, 2022. ISBN: 978-65-81450-81-6 Disponível em: http://editoraolyver.org

Lacerda Delfino, L., & Rios de Carvalho, M. E. . (2020). A geografia social da morte às margens da modernização: as transformações conservadoras nas práticas de sepultamento em São João Del-Rei: The social geography of death on the margins of modernization: conservative transformations in burial practices in São João Del-Rei. *Caminhos Da História*, *24*(2),43–66. https://www.periodicos.unimontes.br/index.php/caminhosdahistoria/article/view/2615

SITES VISITADOS.

http://historiayreligion.com/sites/default/files/articulos/Revista_de_Historia_Regional.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3055/305526877007.pdf
https://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pghis/DissertacaoCintiaVivasMartins.pdf
https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/28922
http://www.escravidaoeliberdade.com.br/site/images/10encontro/renata_francisco.pdf
https://redecolmeia.com.br/2021/05/27/irmao-saldanha-marinho-morreu-no-dia-27-de-maio-de1895-aos-79-anos-no-rio-de-janeiro-e-seu-corpo-foi-sepultado-no-cemiterio-sao-joao-batista/
http://www.unirio.br/cch/escoladehistoria/TESE%20DOUTORADO%20-%20MARIA%20DA%20CONCEICAO%20VILELA%20FRANCO.pdf
file:///E:/User/%C3%81rea%20de%20Trabalho/Leonara+e+M%C3%A1rcio+2019-2.pdf
http://seer.pucgoias.edu.br/files/journals/5/articles/2478/submission/review/2478-7441-1-RV.pdf
https://www.seo.org.br/images/Anais/Dievani.pdf
https://www.apoioescolar24horas.com.br/literatura/obras/?id=314
https://www.encontro2020.pe.anpuh.org/resources/anais/22/anpuh-pe-eeh2020/1601032781_ARQUIVO_af4b1b49104f0ab928624305bcb5782f.pdf
https://bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/20.500.12156.3/440006
file:///E:/User/%C3%81rea%20de%20Trabalho/Enviando%20por%20email%20%E2%80%9CPEDREIROS%20DO%20MAL%E2%80%9D-%20Ma%C3%A7onaria%20imprensa%20e%20relacionamentos%20conflituosos.pdf
file:///E:/User/%C3%81rea%20de%20Trabalho/26374-Texto%20do%20artigo-104989-1-10-20190527.pdf
https://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/pdf/ACE/ATAS10-Terceiro_Conselho_de_Estado_1875-1880.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quest%C3%A3o_religiosa

O autor

Jonas Dias de Souza,

ARLS Fraternidade e Harmonia 234 (Rito Brasileiro) - São João del-Rei/MG - Brasil

Membro correspondente da Loja Fraternidade Brazileira de Estudos e Pesquisas Nº 186 (Juiz de Fora/MG). Membro ativo do Sublime Capítulo Lysis Brandão da Rocha Nº 201 – Rito Brasileiro (Barroso/MG). Graduado em Filosofia (UFSJ). Pós-Graduado em: Didática e Trabalho Docente (IFSudeste); Ciências da Religião (UCAM); Ensino de Filosofia no Ensino Médio (UFSJ) e Maçonologia: História e Filosofia (UNINTER).

As escadas no Templo

Pelo V.·.I.·. Robson Granado

As escadas no templo são duas, os setes degraus que levam ao altar do venerável mestre e a escada de Jacó. São símbolos com diferentes significados. Uma, como símbolo, é parcialmente visível e plenamente escalável, a outra é totalmente invisível e representa uma possibilidade de comunicação entre dois mundos.

O templo é dividido simbólica e fisicamente em dois espaços, um chamado de ocidente e o outro de oriente. O ocidente é o mundo visível, material, mundo para o qual se dirige a luz originada no oriente. O ocidente é o mundo físico cujos estímulos são captados pelos cinco sentidos dos seres humanos e da maioria dos animais. O oriente é o mundo invisível, espiritual, mundo em que os cinco sentidos dos humanos são inúteis como captadores de estímulos. Esses dois espaços não são isolados e desconectados. As interações entre os indivíduos no ocidente e os entes espirituais no oriente são representadas simbolicamente no templo pelas ações e palavras ritualísticas dos irmãos durante as sessões da loja.

Os sete degraus representam a possibilidade de ascensão de um mundo ao outro. Quatro degraus permitem a subida do mundo físico ao mundo espiritual. O primeiro degrau é o emprego da força, o domínio do corpo físico como possibilidade de viabilização do estar no mundo material. É o degrau da força física, da força da vontade e da força do discernimento do emprego útil e justo dela própria. O desenvolvimento do discernimento leva ao segundo degrau, o do trabalho. Discernimento é inteligência e inteligência é a possibilidade da interação entre o mundo das ideias e o mundo material. Trabalho é o emprego inteligente da força submetida aos objetivos traçados no mundo das ideias. É como se o corpo físico fosse fortalecido, vitalizado, energizado pelas determinações originadas no plano das ideias. As interações inteligentes entre o plano das ideias e o plano material, físico, induz o desenvolvimento da ciência como método para a compreensão do mundo segundo as possibilidades e os interesses do ser humano. Ciência é o terceiro degrau, um degrau de domínio tanto quanto o da força, mas domínio como consequência da exploração da verdade pelo discernimento. Ciência é uma nova forma de força, só que muito maior que a mera força física. O conhecimento científico coloca nas mãos do ser humano o poder de criar e de destruir, um poder que precisa ser controlado porque pode ser empregado para o bem ou para o mal. Os exemplos são muitos. A radioatividade pode ser empregada para a cura ou para a destruição. A inteligência artificial pode ser empregada para realizar com vantagens tarefas em substituição dos humanos, liberando-os para ações criativas ou de lazer, mas pode ser empregada para manipular, mentir e induzir as pessoas ao erro. O que se impõe então é a capacidade de fazer escolhas voltadas para o bem da natureza e da humanidade, o que se impõe é a escolha virtuosa do emprego da ciência. Este é o quarto degrau, o da virtude. O acesso ao mundo espiritual pressupõe a ascensão pelos degraus da força, do trabalho, da ciência e da virtude.

A ascensão ao mundo espiritual não é o final da jornada, ainda faltam três degraus para completá-la. No mundo espiritual, segundo a concepção esotérica judaica contaminada por certa dose de materialismo, está o trono de Deus, que em maçonaria é chamado de trono de Salomão. A ascensão ao trono se dá por outros três degraus. O primeiro degrau já no mundo espiritual é o da pureza. Todos que se veem fora, temporária ou permanentemente, de seus corpos não podem mais contar com seus cinco sentidos para captarem os estímulos do mundo espiritual em que estão. Se perceberem alguma coisa além de si mesmos será por meio de recursos do espírito. É como se tomassem consciência do mundo espiritual, do oriente do templo. Chegar ao mundo espiritual é inevitável para todos, mas atingir o topo da escada só é possível para quem demonstra pureza. Ao ser submetido ao exame de sua alma e ficando evidente que nela não há traços, indícios, memórias de malfeitos, de dívidas espirituais, o ente espiritual despido de seu corpo terrestre galga mais um degrau em sua elevação, o quinto degrau da pureza. Só uma alma pura, um espírito livre da mancha do crime pode ter sua consciência expandida ao ponto de ver a luz, representação simbólica da inteligência criadora absoluta que se

expressa pelo amor. Este é o sexto degrau, o da luz. A expansão da consciência na luz possibilita a compreensão da verdade, que para nós é a existência de Deus, sétimo e último degrau.

Os sete degraus no templo representam simbolicamente as etapas da ascensão do iniciado que parte da sua realidade de encarcerado na matéria bruta e alcança a iluminação da sua consciência pela luz da verdade. A outra escada no templo é a chamada escada de Jacó. A escada é citada no Antigo Testamento em Gênesis 28, 10-17

A visão da escada

> *10 Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. 11 Tendo chegado a certo lugar[1], ali passou a noite, pois já era sol-posto; tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. 12 E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu; e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. 13 Perto dele estava o SENHOR e lhe disse: Eu sou o SENHOR, Deus de Abrahão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu ta darei, a ti e à tua descendência. 14 A tua descendência será como o pó da terra; estender-te-ás para o Ocidente e para o Oriente, para o Norte e para o Sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. 15 Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. 16 Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o SENHOR está neste lugar, e eu não o sabia. 17 E, temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a Casa de Deus, a porta dos céus.*
>
> Gênesis 28, 10-17

A escada no sonho de Jacó liga a terra ao céu, está posicionada em local sagrado onde Deus se manifesta, e por ela descem e sobem os anjos, mensageiros de Deus. No templo maçônico, a escada de Jacó liga o livro da lei ao céu. Sobre o chamado altar dos juramentos é aberto o livro da lei. Este altar fica localizado no ocidente, no pavimento mosaico ao centro do templo, voltado para o oriente. É interessante notar que todo o universo é uma manifestação da Causa das Causas, do Ser dos Seres, de Deus. Onde está Deus? Deus está no mundo manifesto por sua obra e no mundo espiritual por seu amor. No simbolismo do templo maçônico, no oriente, no último dos sete degraus fica localizado o trono do Grande Arquiteto do Universo. Mas não é ali que fica a escada de Jacó. Assim como a escada no sonho de Jacó apareceu em certo lugar entre Berseba e Harã, no templo maçônico a escada de Jacó está simbolicamente no ocidente porque ali Deus abre uma porta para os céus.

Ao despertar, Jacó colocou a pedra, sobre a qual sua cabeça repousara, como se fosse uma coluna, como se fosse um altar, porque ali Deus se comunicou com ele. Da mesma forma, o iniciado passa pela morte, vê a luz do oriente e ergue no local um altar sobre o qual coloca o livro da lei, uma representação em linguagem humana das revelações comunicadas por Deus. Esse altar é o local onde os juramentos solenes perante o Grande Arquiteto do Universo são feitos. É ali que se abre a possibilidade de interação entre os humanos e os enviados de Deus, os anjos que em sonho Jacó vira subirem e

[1] **Nota da Retales**: O lugar onde Jacó viu a escada em seu sonho se chama Betel. Em hebraico bíblico, escreve-se אֵל בֵּית (Bēyt-Ēl), que significa “Casa de Deus”.

descerem a escada. A escada de Jacó, portanto, representa a possibilidade de interação entre os enviados de Deus e os humanos no mudo material, chamado ocidente no simbolismo maçônico.

Estas são as duas escadas no templo e no simbolismo iniciático maçônico. Os sete degraus no interior do templo são símbolo da possibilidade de elevação do iniciado, de sua jornada em direção à VERDADE. A escada de Jacó simboliza a abertura para a terra da porta dos céus por onde os anjos do Senhor descem e sobem para levarem a palavra ao ser humano. É necessário diferenciar as duas e não

O autor

Robson de Barros Granado (nascido em 25-07-1956)

Mestre Instalado, membro da Augusta e Respeitável Loja Maçônica Stanislas de Guaita n° 165, filiada à Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro

Iniciado em 11-10-1997; Elevado em 02-06-1998; Exaltado em 15-12-1998

Instalado em 30-05-2003

Em sua Loja mãe o Irmão Robson Granado teve dois mandatos como Venerável Mestre. Em 2006, junto a outros 17 irmãos, fundou a ARLM Stanislas de Guaita em 20-06-2006, tendo sido seu primeiro Venerável Mestre. Em 2016, assumiu novamente o primeiro malhete da Loja para mais um mandato. Por motivos pessoais, retirou-se da Ordem Maçônica em 2018 e voltou a se regularizar, filiando-se à Stanislas de Guaita n°165, em junho de 2023.

Entre 2005 e 2016, editou e publicou a revista digital Folha Maçônica, publicação semanal distribuída gratuitamente por listas de e-mails. Atualmente se dedica a estudar os temas do simbolismo maçônico e produzir textos em que registra suas ideias.

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-graduado em Educação pela Universidade Estácio de Sá, onde atuou como docente por 20 anos. Paralelamente, se dedicou às Artes Plásticas, pintura e desenho. Atualmente está aposentado

Emblema da Grande Loja

Secciones fijas

Más o menos

Polémicas para librepensadores

La vez y la voz silenciosa de la masonería brasileña (1 de 2)

Por el Venerable Hermano Aquilino R. Leal

El V.·. H.·. Aquilino R. Leal fue fundador de las logias Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) el 10/08/1983 y Stanislas de Guaita 165 (Río de Janeiro) el 20/06/2006. Ambas trabajando en el REAA

Ingeniero electricista y profesor universitario, se encuentra jubilado.

Fue iniciado en la Masonería el 03 de Septiembre de 1976, elevado al grado de Compañero el 28 de Abril de1978 y exaltado a Maestro el 23 de Marzo de 1979. El 05 de Julio de 1988 ocupó el cargo de Venerable Maestro.

El V.·. H.·. Aquilino R. Leal fue fundador de las logias Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) el 10/08/1983 y Stanislas de Guaita 165 (Río de Janeiro) el 20/06/2006. Ambas trabajando en el REAA.

Texto extraído, con la debida autorización de su editor, Ir∴ Jaricé Braga, de la revista A VOZ DO ESCRIBA, ed., junio de 2010; este nuevo formato fue por nuestra cuenta. [Nota: Aquilino R. Leal]

Por una Masonería Brasileña

Seamos realistas: Inglaterra o Estados Unidos nunca hicieron nada por la masonería brasileña.

¿Y qué ganamos con el reconocimiento de otro país del Primer Mundo? ¿Canastas básicas de alimentos? ¿Ordenadores de gama alta? ¿Helicópteros para que la masonería se mueva más rápido por el Norte y el Sur, el Sudeste y el Noreste? ¿Qué han hecho los países del Primer Mundo que sea útil para la masonería brasileña? ¿Les dieron una silla de ruedas? ¿Un par de muletas? ¿Intercambio para que nuestros sobrinos aprendan un segundo idioma? ¿Una biblioteca de libros de esperanto? ¿Un vaso de agua? ¿Un trago de whisky?

Llega. Hay que decirlo: ¡basta! Felicidades por los 300 años de existencia de una gran iniciativa. Pero el mundo ha cambiado. ¡Adiós 1717! ¡Estamos en 2010! Construyamos nuestro propio futuro con nuestras propias piedras pulidas.

Ya llega de suplicar que te reconozcan, esperar sentado, con los brazos cruzados, mientras el Hermano que está a nuestro lado necesita ayuda, está desempleado, la familia se muere de hambre. Y no es un Hermano: son muchos, muchos.

Sólo hay un verdadero reconocimiento: cada masón brasileño reconoce al Hermano que está a su lado.

Sólo hay una verdadera regularidad: cada Potencia lucha codo con codo para unificar la masonería brasileña. Tenemos que ser brasileños de verdad. Masones brasileños

Lo más importante es que Brasil se una y se reconozca como un verdadero masón. Brasil Maçom. Brasil libre. Hermano de Brasil. Brasil Dueño de sí mismo. Brasil: Gran Maestre de su propia masonería.

Lo demás son tonterías.

Vamos encarar los hechos: Inglaterra o Estados Unidos nunca hicieron nada por la Masonería brasileña.

Ya llega de suplicar que te reconozcan, esperar sentado, con los brazos cruzados, mientras el Hermano que está a nuestro lado necesita ayuda, está desempleado, la familia se muere de hambre. Y no es un Hermano: son muchos, muchos.

Érase una vez, hace 300 años...

Comenzaré dando voz al Hermano Nicola Aslan[1] citando su libro Comentarios sobre el Ritual del Aprendiz de Masón, de 1990. Es decir: empecemos por la raíz del problema.

> *"El estudiante de la historia de la masonería que no desee extraviarse debe tomar como punto de partida la historia misma de Inglaterra hasta la fecha del 24 de junio de 1717, que, en ausencia de otros elementos históricos, acordó considerar como la fecha de*

[1] Nicola Aslan es uno de los escritores masónicos brasileños más eruditos por devoción. Nacido el 8 de junio de 1906 en Grecia y conservando la nacionalidad italiana de sus padres, llegó a Brasil a los 23 años y murió el 2 de mayo de 1980 a los 74 años. A la edad de 50 años ingresó a la masonería. En 24 años de intensa actividad dentro de la Orden, dejó varios libros publicados. Recorrió varias Logias dando conferencias, dando conferencias, recibiendo varios títulos honoríficos y diplomas, habiendo ocupado la silla No. 6 de la Academia Masónica de Letras, en Río de Janeiro, de la que también fue fundador. Ocupó varios cargos importantes en las administraciones de las Logias a las que perteneció, así como en la Administración Superior de Obediencia y en funciones relacionadas con la cultura y la educación. [Nota: Aquilino R. Leal, casualmente también nacido el 8 de junio, 40 años después de Nicola, pero sin la brillantez de este último.]

la 'fundación' de la masonería moderna cuando cuatro logias de Londres y Westminster, cuyos cuadros estaban compuestos por masones operativos y aceptados, se reunieron[2] *para formar un Centro de Unión con el nombre de Gran Logia de Londres*".

Al principio de su historia, la masonería sólo admitía en su seno a aquellos que practicaban el arte de la construcción. Era la época de las grandes catedrales, de los puentes, de las ciudades "modernas". La arquitectura, pues, era considerada un arte real porque contaba con la simpatía de la nobleza, y un arte sagrado porque la mayoría de sus trabajadores se dedicaban a la construcción de templos destinados al culto de Dios.

¿Por qué, 300 años después, todavía tenemos que rogar o deplorar el reconocimiento de la Gran Logia Madre, la Gran Logia de Inglaterra? ¿Por qué hemos sido tratados como niños pequeños o adolescentes de la Gran Logia Madre de Inglaterra durante tres siglos? ¿Por qué 300 años de tanta obediencia canina? ¿No es hora de asumir que somos adultos y que podemos caminar solos y libres, por nuestros propios pies y con nuestras propias órdenes? ¿No es ya hora de que seamos hermanos y no hijos de los hermanos ingleses?

Según el hermano Aslan, a partir de 1717, la masonería debía abandonar "su condición de sindicato de trabajadores para convertirse en un club social, del que las mujeres estaban excluidas, un club típicamente inglés sólo para hombres..."

"A partir de 1721, la masonería comenzó a tener como Grandes Maestres a grandes lores de la aristocracia inglesa y más tarde a miembros de la propia familia real, que le dieron una nueva orientación. Este período fue llamado por nosotros masonería aristocrática. Nobles y burgueses ricos invadieron las Logias pronto seguidos por príncipes, reyes y emperadores, transformando la Asociación Masónica por las buenas relaciones que se hacían en ella", explica el hermano Aslan.

En 1723 se publicaron "Las Constituciones de Anderson", un documento "que representa innegablemente la Carta fundamental y la única base legal auténtica de la masonería, que ningún masón debería ignorar", concluye el hermano Nicola Aslan

Todo esto sucedió hace casi 300 años. Pero parece que fue ayer. Si consideramos la masonería brasileña actual, todavía tenemos algunos "aristócratas" comandando y desmantelando la Institución "por las buenas relaciones que se hacen en ellas". Y todos estamos orgullosos de tener en nuestros templos a "la flor y nata de la sociedad", "la élite", "los elegidos", "los líderes", "lo mejor de lo mejor". Todos usando la masonería. Lavándose las manos y usando la masonería como delantal para no mojarse.

Y las palabras del gran e inolvidable Anderson, ¿se cumplen, 300 años después?

"Evita toda discusión, toda discordia, rechaza toda maledicencia o calumnia. No permitas que la reputación de un Hermano respetable sea atacada de ninguna manera en tu presencia, sino para defender su carácter, para prestarle servicio en la medida en que tu honor y seguridad lo permitan", escribió Anderson hace casi 300 años.

Y yo pregunto: ¿esta conducta ha sido seguida por los Hermanos? ¿Por las logias? ¿Por los poderes? ¿Por los Consejos Supremos?

La respuesta está en esta edición, en las palabras de los propios Hermanos[3].

[2] ¿Recuerdas la ceremonia que tuvo lugar en el bar, digo taberna, The Goose and the Grid? [Nota: Aquilino R. Leal]

[3] Esta parte del contenido del texto original fue omitida porque también involucraba opiniones relacionadas con algunos artículos anteriores de LA VOZ DEL ESCRIBA. [Nota: Aquilino R. Leal]

Todo cambia en el mundo. ¿Excepto la masonería?

No es sólo la masonería la que tiene orígenes ingleses. El fútbol también vino de Inglaterra. Como en muchos países, el fútbol llegó a Brasil en los pies de los expatriados ingleses. En Brasil, se considera ampliamente que el padre del fútbol fue Charles Miller, hijo de un empleado de una empresa ferroviaria. Miller, que nació en Brasil, se fue a Inglaterra a estudiar en la escuela Banister Court. Allí se convirtió en un admirador del fútbol y cuando regresó a Brasil en 1894, trajo consigo dos pelotas en su maleta.

En 1863 se fundó en Inglaterra la Football Association, que creó reglas para la práctica del juego entre equipos. Así, se formaron tablas y fechas de los juegos, es decir, se controló la práctica. Los equipos eran formados por las fábricas repartidas por las distintas ciudades del país. Los jugadores de estos equipos eran los empleados de estas fábricas, que jugaban, generalmente los sábados por la tarde.

En 1895 se realizó el que se considera el primer partido de fútbol del país. En Várzea do Carmo, en São Paulo, el 14 o 15 de abril (la fecha no es precisa), un encuentro entre ingleses y anglobrasileños, formado por empleados de la Compañía de Gas y del Ferrocarril de São Paulo. El amistoso terminó 4-2, con victoria para el Ferrocarril de São Paulo.

Hay otras versiones. Pero la versión de Charles Miller es la más aceptada y extendida.

Se dice que el fútbol ya existía en la antigua China, el antiguo Japón, la antigua Grecia y Roma (al igual que algunos estudiosos señalan los orígenes de la masonería en prácticas iniciáticas y doctrinas de Egipto, Grecia, India y otros pueblos). Los investigadores concluyeron que el *gioco de calcio*[4] salió de Italia y llegó a Inglaterra sobre el siglo XVII. En Inglaterra, el juego ganó reglas diferentes y fue organizado y sistematizado.

Pero no cabe duda de que, con reglas claras y objetivas, el fútbol comenzó a ser practicado por estudiantes e hijos de la nobleza inglesa. Poco a poco se fue popularizando. En 1848, en una conferencia en Cambridge, se estableció un código único de reglas para el fútbol. En 1871 se creó la figura del portero, que sería el único que podría poner las manos sobre el balón y debía mantenerse cerca de la portería para evitar que el balón entrara. En 1875 se estableció la regla del tiempo de los 90 minutos y en 1891 se estableció el castigo, para castigar la falta dentro del área. No fue hasta 1907 cuando se estableció la regla del fuera de juego.

Durante los gobiernos -principalmente de Vargas- se hizo un gran esfuerzo por potenciar el fútbol en el país. La construcción del Maracaná y el Mundial de Brasil (1950), por ejemplo, fueron en la época de Vargas. La victoria en el Mundial de 1958, con un equipo liderado por los negros Didi y Pelé, el mestizo Garrincha y el capitán paulista Bellini, ratificó al fútbol como el principal elemento de identificación nacional, ya que reúne a personas de todos los colores, condiciones sociales, credos y diferentes regiones del país. De izquierda a derecha Garrinha, Pelé y Didi
[Nota: Aquilino R. Leal]

El profesionalismo en el fútbol recién se inició en 1885 y al año siguiente se crearía en Inglaterra el International Board, una entidad cuyo principal objetivo era establecer y cambiar las reglas del fútbol cuando fuera necesario. En 1888 se fundó la Liga de Fútbol con el objetivo de organizar torneos y campeonatos internacionales.

[4] Juego de fútbol. [Nota: Aquilino R. Leal]

Lo interesante es que Brasil ha logrado hacer del fútbol una de las principales artes deportivas del país, tal vez la más grande. El fútbol en Brasil comenzó como algo que solo practicaba la élite blanca. La aristocracia dominaba las ligas de fútbol, mientras que el deporte comenzó a ganar en las llanuras aluviales, los campos de "pelada"[5]. Solo en la década de 1920, los negros comenzaron a ser aceptados, mientras que el fútbol se masificó.

Durante los gobiernos, sobre todo de Vargas,[6] se hizo un gran esfuerzo por potenciar el fútbol en el país. La construcción del Maracaná y el Mundial de Brasil (1950), por ejemplo, fueron en la Era Vargas. La victoria en el Mundial de 1958, con un equipo liderado por los negros Didi y Pelé, el mestizo Garrincha y el capitán paulista Bellini, ratificó al fútbol como el principal elemento de identificación nacional, ya que reúne a personas de todos los colores, condiciones sociales, credos y diferentes regiones del país.

Así, Brasil nacionalizó el fútbol. *Goal* convertido en gol. *Goalkeeper* - portero. *Centerforward* - delantero centro. *Back Beque*, atrás, defensor. *Corner* - esquina. *Off side* - fuera de juego. *Team* - equipo. *Scratch* - escrete, selección.

Lo importante es que el fútbol está dirigido por la FIFA (Federation Internationale de Football Association o Federación Internacional de Fútbol). La FIFA fue fundada en París el 21 de mayo de 1904, tiene su sede en Zúrich, Suiza, y organiza fútbol en todo el mundo, cada cuatro años, la Copa del Mundo entre las selecciones de los países federados.

Y yo pregunto: ¿no tendría la masonería algo que aprender del fútbol? ¿Por qué las Potencias Masónicas brasileñas tienen que ser súbditos, vasallos y servidores de la Gran Logia de Inglaterra? ¿Por qué, después de 300 años, todavía tenemos que depender de la aprobación de la Gran Logia de Inglaterra? ¿Por qué, 300 años después, todavía tenemos que rogar o deplorar el reconocimiento de la Gran Logia Madre, la Gran Logia de Inglaterra? ¿Por qué, durante tres siglos, hemos sido tratados como niños pequeños o adolescentes de la Gran Logia Madre de Inglaterra? ¿Por qué 300 años de tanta obediencia canina?

Y vuelvo a preguntar: un masón iniciado hace 50 años, asistiendo a la Logia llueva o truene, con trabajo o desempleado, haciendo filantropía, puliendo su piedra en bruto, y de repente una carta de Londres le informa que ya no es reconocido por la Madre Inglaterra...

... ¿Qué hará? ¿Arrancar el balandrau y salir gritando por la calle que ahora es huérfano? ¿Que su iniciación fue un error y que es un hombre impío con 50 años de dedicación a un poder irregular por culpa de una plancha que vino de Inglaterra?

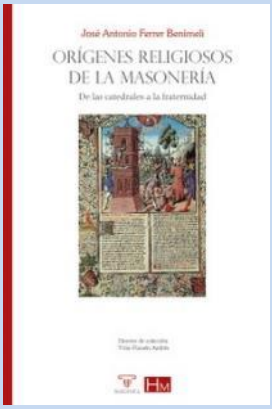
¿Será que no ha llegado el momento de asumir que somos adultos y que podemos caminar solos y libres, con nuestros propios pies y con nuestras propias órdenes? ¿No será hora de que seamos hermanos y no hijos de los hermanos ingleses? ¿No es hora de que seamos Maestros responsables de nuestros propios actos, dueños de nuestras Logias, señores de nuestros templos, comandantes de nuestros Poderes, sin tener que rendir cuentas a nadie más que al Gran Arquitecto del Universo?

Próximo número: La vez y la voz silenciosa de la masoneria brasileña (2 de 2)

[5] Juego sin equipo adecuado, generalmente jugado en tierras no ocupadas y de tierra.

[6] Getúlio Dornelles Vargas (1882-1954) fue presidente de Brasil durante 19 años. Fue el primer dictador del país, y más tarde fue elegido presidente por voto popular. Permaneció en el poder entre 1930 y 1945 y entre 1951 y 1954, año en el que supuestamente se suicidó. [Nota: Aquilino R. Leal]

Libro del mes



Ficha técnica

Título.....…	Orígenes religiosos de la masonería
Subtitulo….	De las catedrales a la fraternidad
Autor……..…	José Antonio Ferrer Benimeli
Páginas…...	216 pág
ISBN……...	978-84-19985-57-6
Tamaño…..	16 x 24 cm
Publicado…	26-04-2024 (1º Ed.)
Precio……..	18.99 €

Enlaces: https://www.masonica.es/libro/origenes-religiosos-de-la-masoneria_155847/

Descripción

El año 2023 se conmemoró el 300 aniversario de la publicación de las primeras Constituciones de la masonería moderna.

El pasado de la masonería se mueve entre la leyenda, la tradición y la historia. Y sobre todo los orígenes y relaciones o conexiones que han existido o podido existir entre la masonería operativa y la masonería especulativa han sido y siguen siendo un asunto no sólo complejo y polémico sino muy controvertido.

Este libro pretende acercarnos a esos orígenes religiosos, medievales y modernos a través de su historia cultural, política, antropológica y social.

Con una visión retrospectiva, el historiador José Antonio Ferrer Benimeli reproduce en forma de síntesis lo que hace más de cincuenta años fue sostenido y defendido como introducción a una tesis doctoral y hoy lo hace de nuevo con el mismo convencimiento de su valor y actualidad sometiéndolo esta vez al veredicto del lector.

El ***autor***

Doctor en Filosofía y Letras (Historia), profesor jubilado de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, presidió el Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española (CEHME) desde su creación en 1983 hasta 2009 siendo desde entonces su presidente de Honor. Correspondiente de la Real Academia de la Historia, especialista en la historia de la masonería y de la Compañía de Jesús, ha publicado en varios idiomas más de cuarenta libros y medio millar de monografías.

Ha participado en congresos y seminarios internacionales e impartido conferencias en diferentes universidades y ciudades de España, Italia, Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Gran Bretaña, Alemania, Suiza, Polonia, Austria, Hungría, Israel, Túnez, Marruecos, Gibraltar, Madeira, Martinica, Guadalupe, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos, México, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay y Brasil

Masones célebres

Daniel O´Connell

Curriculum Masónico

Maestro: 1797
Venerable Maestro, 1800 (Logia Nº. 189, Dublín)

Miembro de la Logia Nº. 13, Limerick
Miembro fundador de la Logia de Tralee

Biografía

Daniel O'Connell (6 de agosto de 1775 - 15 de mayo de 1847), también conocido como *El libertador (The Liberator*), fue la figura política más importante en la Irlanda de la primera mitad del siglo XIX. Muy crítico con las ideas que implicaban una insurrección violenta de Irlanda, llegó a decir que la libertad de la isla no valía el derramamiento de una sola gota de sangre. Siempre se valió de métodos populistas y parlamentarios para conseguir el cambio.

Miembro de la aristocracia católica de la isla, se hizo abogado en 1798. En esa época recibió la influencia intelectual de William Godwin, Thomas Paine y Adam Smith. O'Connell se convirtió en un liberal demócrata (militante de los Irlandeses Unidos); pero rechazó los métodos violentos empleados durante la Revolución irlandesa de 1797-98, cuyo fracaso hizo perder a Irlanda su Parlamento autónomo (Ley de Unión de 1800).

Su oposición a la dominación británica le llevó a presidir el Comité Católico desde 1805; desde aquel puesto rechazó la oferta del gobierno británico de emancipar a los católicos a cambio de obtener el control sobre los nombramientos para la jerarquía eclesiástica (1815): con ello consiguió preservar a la Iglesia católica como instrumento fundamental del nacionalismo irlandés.

En 1823 fundó la Asociación Católica, un poderoso movimiento de masas de inspiración democrática que unificó las fuerzas del campesinado irlandés contra la monarquía protestante británica; la disciplina y eficacia de aquel movimiento, que amenazaba con lanzar una verdadera revolución, forzaron a Peel y a Wellington a conceder en 1829 la emancipación de los católicos .

En los años cuarenta se convirtió en el primer alcalde católico de Dublín. Desde su nuevo puesto lanzó un movimiento de masas que llegó a reunir medio millón de manifestantes en Clontarf en demanda de la revocación de la Ley de Unión (1843). El gobierno Peel se negó a toda concesión y amenazó a los manifestantes con la artillería, ante lo cual O'Connell se retiró, renunciando a emplear métodos violentos o ilegales.

O'Connell falleció a causa de un debilitamiento cerebral en 1847 en Génova, durante un viaje de peregrinación a Roma a los 71 años. Cumpliendo su último deseo, su corazón fue enterrado en Roma y su cuerpo en el cementerio de Glasnevin, en Dublín junto a una torre circular.

Fuentes: Daniel O'Connell - Wikipedia, la enciclopedia libre
Biografía de Daniel O'Connell

Diccionario masónico

CINCO.

Es el símbolo del hombre (los cuatro miembros regidos por la cabeza), y del dominio del cuaternario (la materia) por la quintaesencia (mercurio filosófico) que anima, da vida e inteligencia a la vida orgánica, y que corresponde a la rosa en el centro de la cruz.

Ha sido generalmente considerado como el número misterioso, compuesto del 2 (símbolo de todo lo doble) y del 3 (símbolo de la divinidad).

El Pentalpha de Pitágoras o Pentáculo de Salomón de cinco líneas unidas por sus extremos es el origen de la estrella de cinco puntas masónica, emblema de lo puramente humano. La armonía pentagonal de los Pitagóricos se plasma en el gótico mediante estrellas de cinco puntas o flores de cinco pétalos, correspondiendo con el simbolismo hermético. El pentagrama es el emblema del microcosmos, del andrógino {unión del 3, masculino, y del dos, femenino), y del hombre primordial representando con los pies abiertos y brazos extendidos, dispuesto respecto al cuerpo en cinco partes iguales. El cinco también representa los cinco sentidos, cinco extremidades y cinco formas sensibles de la materia, la totalidad del mundo sensible. Es el número del Compañero.

HARODIM

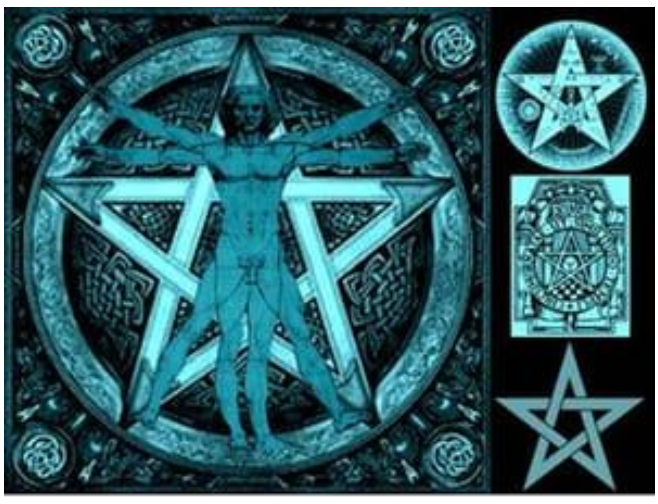
Nombre hebreo que significa gobernador o maestro (de obras). Salomón dispuso de 3.600 harodim para dirigir a los obreros durante la construcción del Templo.

MAESTRO DE CEREMONIAS

Recibe este nombre el oficial de la Logia encargado de dirigir la marcha durante las diferentes ceremonias, de introducir y acompañar fuera del Templo a los hermanos, colocándoles en el lugar que les corresponda (según cargos, grados, dignidades, etc.) de la Logia. Recibe a las delegaciones de visitantes, según los honores correspondientes y les deberá acompañar y anunciar en el Templo (por orden inverso a los honores).

Consultará al Venerable si prevee la ausencia de algún oficial, y en tal caso quien lo sustituye.

En los banquetes colocará a los dignatarios siguiendo las instrucciones del Venerable.



Relax

¿CUÀNTO SABES DE MASONERÌA?

"A MEDIDA QUE CRECE EL CONOCIMIENTO EMERGE LA LUZ DESDE ADENTRO"
SRI AUROBIDO.

"LA VERDAD ESTÁ EN LOS PRINCIPIOS BIEN CONCEBIDOS"
EDGARO.

Sección ideada por el Venerable Hermano Edison Gallego Rojas
Oriente de Santiago de Cali, Colombia.

El Venerable Hermano Edison fue iniciado en la R.·. L.·. ACACIA No. 23, jurisdiccionada a la GLOC, el 13 de febrero de 1992. Actualmente ostenta el Grado 32 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, aunque siempre se identifica como Maestro Masón.

Pueden contactarle en el email: edisongr@retalesdemasonería.com

NOTA: Nuestro querido hermano ha dejado ya hace tiempo esta sección, desde el STAFF la mantenemos publicando trabajos de otros hermanos usando el mismo formato de eliminar ciertas palabras como reconocimiento a su idea original.

En esta sección, os contaremos alguna cosita masónica. Puede ser la biografía de un masón, un evento masónico, algún artículo antimasónico o lo cualquier otra cosa que se nos ocurra cada mes. En dicho relato faltarán datos: una fecha, un nombre, una ciudad…y vuestro trabajo será deducir y completar los que falten. Al siguiente mes os daremos la solución.

La estrella Flamígera

Extracto de una plancha más amplia del **Hermano C.·.D.·. (**Logia Num. 499 "La Rose de Corail" Grande Lodge Nationale Française)

Ya que, para acceder al grado de Compañero, el Masón aún Aprendiz debe efectuar _____ viajes, que para comprender mejor y aprehender mejor el mundo que lo rodea, el Compañero Francmasón debe viajar y todo viaje debe empezar al principio del camino, volviendo nuestros ojos hacia la Estrella Flamígera. Hermanos míos y seguir la voz que ella nos señala sobre el camino del Conocimiento y de la verdadera Luz.

La Estrella Flamígera, pentagrama de cinco puntas, nos recuerda desde un principio que el grado de Compañero está íntimamente ligado al número _____ y que este número _____ está íntimamente ligados a la Estrella[…].

[…]Para trazar este pentagrama místico, nos hace falta utilizar la proporción _____, tan querida por los sabios de la antigüedad. Y para encontrar esta proporción, toscamente, podemos dividirlo por _____, nombre del Compañero, entre el _____, nombre del Aprendiz. Este cálculo nos da el número _____: 1,618. Es esta proporción que los escultores griegos han considerado la más armoniosa y que han utilizado en sus representaciones del cuerpo humano.

[…] Situada al Oriente, la Estrella de cinco puntas, irradiando la luz, con la letra ___ en su centro, es la manifestación permanente en logia del Compañero del pentagrama trazado en lápiz de un solo trazo por aquel a quien aspira a ser recibido en segundo grado a la ceremonia de aumento de salario. […]

Esta Estrella es pues parecida al hombre. Quizás podríamos decir que es el espejo del hombre. Pues, tal y como nos lo enseña la Tabla _____, todo lo que está arriba es como lo que está debajo, el microcosmo es el reflejo del macrocosmos. La Biblia nos enseña que el hombre está hecho a la imagen de Dios. Cuando Poncio Pilates presenta a Jesús a la multitud exclama <<Ecce Home>>, <<He aquí el Hombre>>. El Cristo sobre la Tierra, el Hijo del Hombre, fue el reflejo terrestre de Dios Padre, la <<G>> que se asienta en el corazón de la Estrella Flamígera.

Pero esta letra <<G>> puede significar <<_____>>, el fundamento de toda ciencia, o también, <<Gravitación>>, <<Generación>>, <<Genio>> o <<Gnosis>>. Si la gravitación es la fuerza primordial que rige el movimiento y el equilibrio de la materia, es también para el Francmasón el símbolo del amor que busca los corazones y los mantiene en una estrecha unión fraternal. La generación, poder de engendrar, es esa fuerza vital que asegura la retención de la vida y su evolución en la dirección ideal; quien empuja al Masón a ir más allá sin cese. El genio forma superior de la inteligencia humana, inspira al Hombre iluminado a buscar sin respiro y encontrar su expresión dentro de la creación intelectual, moral y artística. El trabajo del Masón pone diariamente su genio al servicio del principio de nuestra Orden. La gnosis, representa el Conocimiento sagrado, ese que el Aprendiz buscar a tientas en las tinieblas y que el Compañero busca en el mundo exterior. Quizás podríamos decir que la Estrella Flamígera es una síntesis de todas estas ciencias y que la letra <<G>>, que brilla en su centro significa la justa aplicación.

Así que, si la Estrella Flamígera representa el Absoluto, el Universo, el Macrocosmos, con la letra G en su corazón, símbolo de la _____ secreta y de Dios G.·.A.·.D.·.U.·., ella representa así el Hombre, el Iniciado, el Francmasón, encontrando en él el corazón iluminado por la Luz del Gran Arquitecto.

Y se cita en la Biblia (Éxodo 34.29):
<<Él no sabía, que él, Moisés, que la piel de su rostro
se había iluminado hablando con el Señor>>

Cuando Moisés subió hacia la cima del Monte _____, él espiritualmente hizo el camino inverso y fue descendido a las profundidades de sí mismo. Es ahí donde él tuvo la iniciación suprema, el contacto con la Verdad y fue físicamente irradiado con la luz. Dios, el fuego viviente, lo purificó. El rostro de Moisés, lugar de expresión de su pensamiento, fue iluminado. La irradiación de la luz de la Estrella caracteriza entonces al Iniciado. Así como la irradiación de la Estrella expande sobre el Iniciado la Luz de la Verdad, el Francmasón, irradiado con el fuego del Conocimiento, debe esforzarse en brillar y servir de ejemplo, de guía de alguna manera, en el mundo profano.[…]

Ponedme a prueba Hermanos, preguntadme si yo soy Compañero, y sólo tendré una respuesta a daros: *<<Yo he visto la Estrella Flamígera>>*

Extracto de una plancha más amplia del **Hermano C.·.D.·.**
(Logia Num. 499 “La Rose de Corail” Grande Lodge Nationale Française)

Respuesta al número anterior
Aquí reproduciremos el texto completo del número anterior. Compruebe si ha acertado

Astrología masónica

Los masones están muy familiarizados con la astrología, la astronomía y astroteología. Se alinean todas las conmemoraciones importantes, dedicatorias, declaraciones, comienzos de obras, gran aperturas, y otros eventos que coinciden con fenómenos astrológicos.

"*En los años que siguieron a la Revolución, las fraternidades masónicas celebraban tendidos ceremoniales para tales nuevas empresas como puentes, esclusas, universidades, edificios de gobierno, legislaturas estatales, monumentos, e incluso iglesias. Estos edificios estaban alineados con las estrellas y con los seres espirituales que gobernaban las estrellas. Aunque un estudio de las cartas fundacionales utilizados en la primera fase de la construcción de Washington, DC, revela la importancia de la astrología, y, de hecho, confirma sin lugar a dudas que la astrología jugó un papel importante en los tempranos ritos masónicos, los fundamentos de la astrología rara vez se discutió abiertamente, incluso aún en los documentos masónicos.* ***El conocimiento de las estrellas, la medida en que se entendían en los círculos masónicos fue preservada como secretos mejor dejados a las personas con conocimientos especializados en estas cosas*** "- David Ovason,” Arquitectura Secreta de Capital de la Nación "(124).

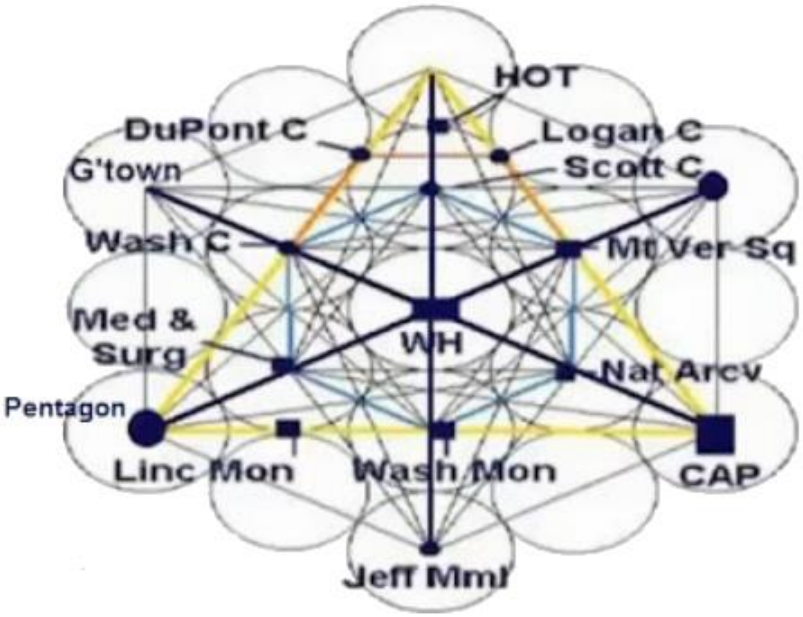
El 7 de agosto de 1880 a las 10:59 am precisamente la piedra angular del obelisco Monumento a Washington se colocó justo cuando el sol pasa sobre Sirius. El día que la primera piedra de la Casa Blanca estaba puesto, cerca del mediodía la Luna entró en el mismo grado 230 de Virgo como nodo de la cabeza del dragón. En la mañana del 18 de septiembre de 1793, el Sol también pasa a través de este grado de Virgo cuando el edificio del Capitolio fue fundada. Cuando la Biblioteca del Congreso se fundó el Sol y Saturno estaban en conjunción en Virgo. El edificio del Rito Escocés "House of the Temple", su primera piedra fue colocada el 18 de octubre de 1911, la Luna y Venus estaban en conjunción en Virgo.

“*Las posibilidades de que la correspondencia es mera coincidencia son tan remotas que debemos suponer que quien estaba dirigiendo la planificación de Washington, DC, no sólo tenía un conocimiento considerable de la astrología, pero tenía un gran interés en enfatizar el papel del signo de Virgo. Una y otra vez veremos que el conocimiento de las estrellas desempeña un papel importante en todas las etapas de las fases*

creativas en la construcción de la ciudad"-David Ovason," Arquitectura Secreta de Capital de la Nación "(65-6)

La Casa Blanca, el Capitolio, el Monumento a Washington y la forma del "Triángulo Federal", que refleja en el suelo, Arcturus, Spica y Regulus en el cielo - tres estrellas que enmarcan a Virgo. En y Washington DC hay 22 zodíacos completos secretadas en la arquitectura, la mayoría de ellos destacan Virgo. Se trata de la mayor concentración de arte y simbología zodiacal en el mundo, en comparación con sólo 4 en Londres, por ejemplo.

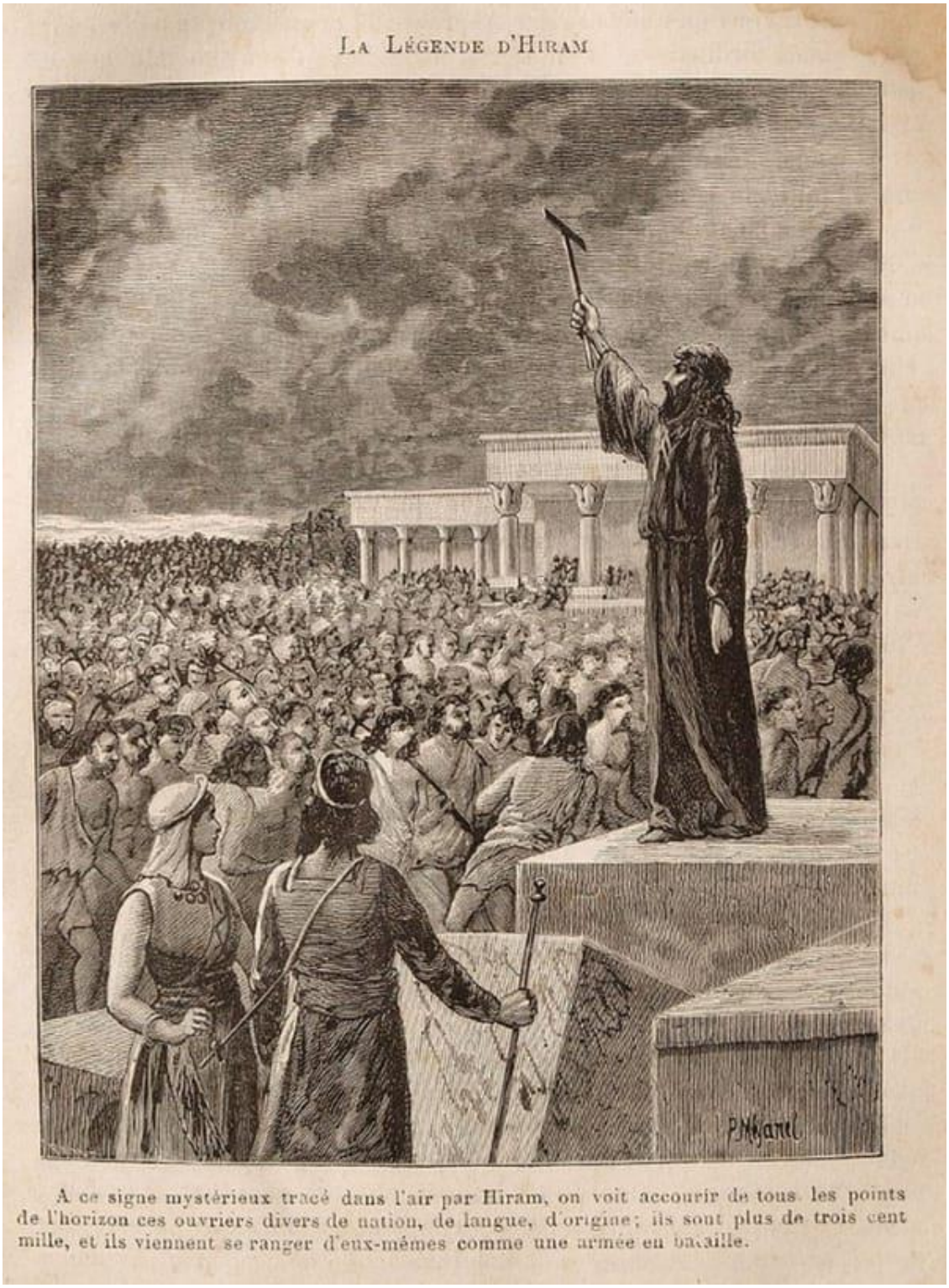
"*En las noches del 10 de agosto al 15, cuando el Sol se pone por Pennsylvania Avenue, la constelación de Virgo aparece en el cielo por encima de La Casa Blanca y el Triángulo Federal. En ese mismo momento, el Sol poniente aparece precisamente por encima del vértice de una pirámide de piedra de la torre Old Post Office, que es lo suficientemente ancha como para ocluir el disco solar. De acuerdo con el masón del siglo 19, Ross Parsons, "La Asunción de la Virgen María se fija en el 15 de agosto, porque en ese momento el Sol está tan enteramente en la constelación de Virgo que las estrellas de las que está compuesto se vuelven invisibles en la efulgencia brillante de sus rayos*."-David Ovason," Arquitectura Secreta de Capital de la Nación "



4:50 / 3:43:46 Diagrama geométrico de pistas de Washington DC con líneas grandes, círculos, hexágono, triángulos y el rectánculo de la Casa Blanca (WH)

Publicado en el primer número de la revista Minervas – 24 Febrero 2013

Fotos y documentos masónicos



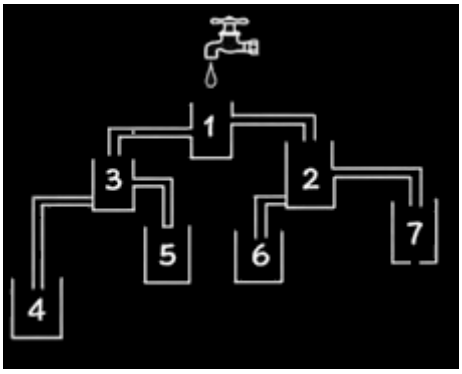
Hiram Abiff en el libro de Leo Taxil

Pasatiempos

Sección a cargo del V.·.H.·. Aquilino R Leal

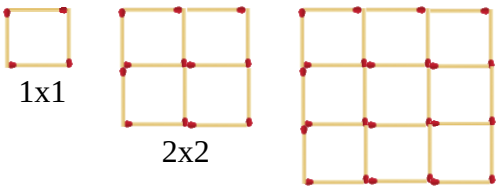
Pasatiempo 1

¿ Qué depósito se llenará primero de agua?



Pasatiempo 2

Cuando no está ocupado, traduciendo un artículo mío, entre otros mil labores exigidos por RETALES DE MASONERÍA, el *bro* Mario se vale de cerillas para hacer cuadriculados como en la figura. Para hacer un cuadrado 1x1, Mario usa 4 cerillas; para hacer un cuadrado 2x2 el usa 12 cerillas y así "suma y sigue". ¿Cuántas cerillas precisará usar Mario para hacer un cuadrado 5x5?



(A) 50 (B) 55 (C) 60 (D) 60 (E) 100

Pasatiempo 3

Si un cacahuete en fase de crecimiento se cae del árbol y el viento sopla hacia el norte, ¿el cacahuete caerá hacia dónde?

(A) Este (B) Oeste (C) Norte (D) Imposible

Pasatiempo 4

Ahora un pasatiempo para "gente grande" en el sentido de quien tiene un conocimiento avanzado, en realidad es un desafío matemático

En una hacienda había ración (comida) suficiente para alimentar 12 carneros durante 64 días. Después de 16 días fueron transferidos 3 carneros. Depués de otros 14 dias fueron comprados 6 carneros. Tras esta última compra, ¿para cuando días había ración sufiente para alimentarlos?

(A) 25 dias
(B) 30 dias
(C) 34 dias
(D) 48 dias
(E) 50 dias

(Colégio Militar-RJ-Brasil [2021/2022]: Questão 4, adaptada)

Todas las respuestas/soluciones de los pasatiempos, serán publicadas en la próxima edición. Mientras tanto, si quiere enviarnos su respuesta estaremos contentos de recibirlas y publicar las más originales retalesdemasonería@gmail.com o coordinador@retalesdemasonería.com

Soluciones al número anterior – Enero 2025

Pasatiempo 1

Hace mucho tiempo, el *big boss* de RETALES DE MASONERÍA mes envió el siguiente reto para la columna PASATIEMPOS. Confesamos haberlo olvidado, pero la amenaza de que no recibiría mi sueldo este mes, por así decirlo, me impulsó a poner en conocimientos de todos este hermoso desafío de resolución relativamente fácil

N. S. T. [**N**o **S**in **T**iempo]: Si quieres un buen trabajo, con un excelente salario, aquí en RETALES DE MASONERÍA, no olvides enviar tu resolución/respuesta a la redacción de la revista y, por supuesto, añadirle algunos buenos cumplidos por el reto, ¡especialmente felicitar al **big boss**!

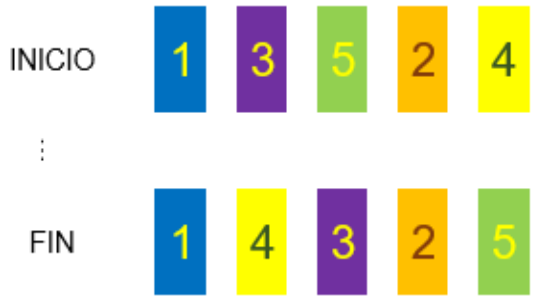
Solución

Observamos que el pedazo de pizza, em una primera aproximación, corresponde a la sexta parte del área de un círculo; como el pedazo de pizza nos indica que subtiende un ángulo de 60º podemos calcular, groseramente el área de ese trozo. El área (πr^2) de ese círculo es 144π $cm^{2;}$ luego el área del trozo es la sexta parte ($360º \div 60º$), consecuentemente su área, dentro de las aproximaciones posibles, es 24π cm^2 ($144\pi \div 6$).

Resp.: El área del trozo al que hacemos referencia, con las limitaciones matemáticas es de 24π cm^2.

Pasatiempo 2

Cinco cartones numerados de 1 a 5 fueron inicialmente colocados alineados como se muestra en la figura. Mario Lopez movió los cartones hasta llegar a la posición final mostrada. En cada movimiento Mario cambia la posición de dos cartones, colocando cada uno de ellos en la posición en la cual estaba el otro. ¿Cuál es el menor número de cambios que Mario puede haber realizado para llegar al línea final?



(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

Solución

Comparando el INICIO con el FINAL percibimos que los cartones **3**, **4** y **5** fueron movidos. Una posibilidad de movimentación es la siguiente:

1) Cambiar **3** con **4** y la secuencia original 1-**3**-5-2-**4** quedará 1-**4**-5-2-**3**
2) Para esa última secuencia, 1-**4**-5-2-**3**, llegar a la secuencia final (1-4-3-2-5) basta cambiar entre si los cartones **3** y **5**

Por tanto hubo tan solo dos mivimientos (cambios) de cartones.

Resp.: Alternativa **(B)**

Pasatiempo 3

Un acuario tiene15 peces y todos menos 11 mueren. ¿Cuántos peces vivos son dejados en el tanque?

Solución

¡Esto no es complicado! Basta leer la pregunta con bastante atención pues si un acuario tiene 15 peces y **todos ellos mueren**, **menos 11**, eso significa que aún existen 11 peces en dicho acuario.

Eso mismo: ¡11 sobrevivieron! ¡No es preciso hacer matemática alguna!.

Pasatiempo 4

Ahora un pasatiempo para "gente grande" en el sentido de quien tiene un conocimiento avanzado, en realidad es un desafío matemático

Tomando unos vinos planteé a Mario el siguiente problema: Un grupo de profesores programú un viaje cuyo coste de 6.400,00 euros, dividirian en partes iguales entre ellos. Días antes de la partida seis profesores se dieron de baja y no viajaron y, así, cada profesor participante pagó 240,00 euros a mayores. ¿Cuántos profesores viajaron, Mario?

- *¡Mera ecuación de segundo grado resuelve el problema querido Aquilino!*
- *¡Sabemos que sí, Mário! Mas aqui queremos uma solución que **no** sea algébrica, o sea, puramente aritmética.*
- *¡UMM! ¡Eso ya tengo que pensarlo un poco más!*

Querido lector de Retales, ¿Puedes darnos tú la solución aritmética

Solución

Designando por **v** el valor inicial que tenían que pagar los **p** profesores, cada uno iría pagar $p=\frac{6400}{\mathbf{v}}$ [i], siendo **p** (entero) ≥ 7 (por lo mínimo tenían que ser siete para permitir la baja de 6 profesores). La salida de esos profesores ocasionó un pago adicional de 240,00 euros para cada uno de los profesores que permaneció en el grupo, por tanto o número **p** de profesores tiene que ser menor que 27 (6400÷240≈26,66). Esas dos condiciones permiten escribir que la cantidad de profesores es ahora un número entero comprendido entre 7 y 26.

Como **p** es un número entero positivo, el valor **v** que cada uno tendrá que pagar es necesariamente un divisor de 6400 (ver expresión [**i**] arriba); los 27 divisores de 6400 son: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 80, 100, 128, 160, 200, **256**, **320**, **400**, **640**, **800**, 1280, 1600, 3200, y 6400, en verde los cinco posibles valores para atender **p** (7≤p≤26) y en negrito los valores que hacen el producto **pv** ser igual a 6400 para esas cinco situaciones. Esto nos lleva a los pares (8;**800**), (10;**640**), (16;**400**), (20;**320**) e (25:**256**); dentro de estos pares los únicos que tienen una diferencia igual a 6 para **p** (y, consecuentemente una diferencia de 240 para os valores de **v**) son los pares (10;**640**) e (16;**400**) – vea 16-10=6 y **640**-**400**=240. De esta forma, el número de profesores que hicieron el viaje fueron 10 (inicialmente eran 16) cada uno contribuyendo con 640,00€).

Resp.: Hicieron el viaje diez profesores

CASI MATEMÁTICA DIVERTIDA

Traducción: ¡Encontré el tesoro! Solo preciso sacarlo de debajo de la raíz.

La cosa más dolorosa sobre la matemática es cuán lejos está usted de ser capaz de usarla después de aprenderla (James R. Newman)

REVISTA MAÇÔNICA DIGITAL
ACÁCIA 13

Publicação Mensal

Administração
Wagner Tomás Barba (L.·.376)
Joaquim Domingues Filho (L.·.547)

Conselho
Omar Téllez (L.·.329)
Alessandro Zahotei (L.·.605)
Paulo da Costa Caseiro (L.·.512)
André Luís Almeida Nascimento (L.·.188)
Cláudio Sérgio Foltran (L.·.184)
Paulo Fernando de Souza (L.·.547)
Francisco Assis Javarini (L.·.595)

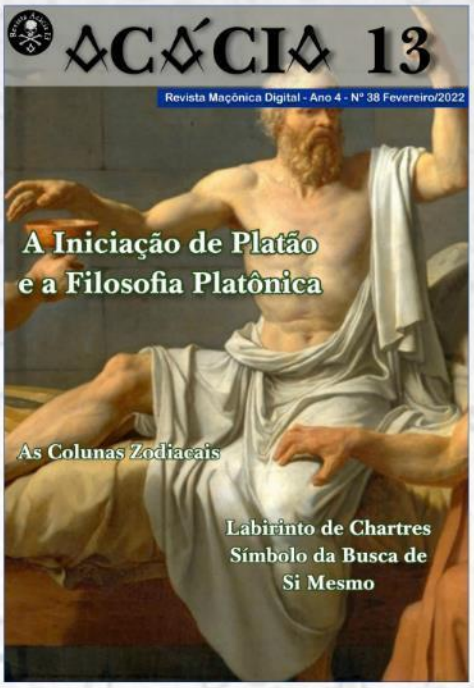
Editor, Criador, Jornalista Responsável e iniciativa.
Wagner Tomás Barba (L.·.376)
MTB 67.820/SP

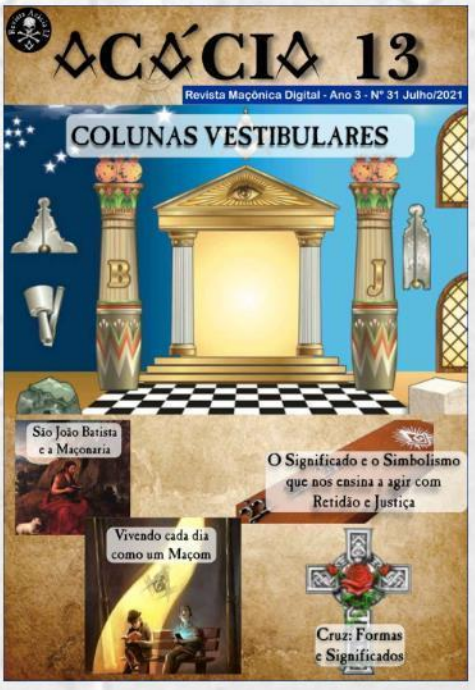
Esta Revista está sendo enviada para mais de 7.000 (Sete mil) Irmãos.

O objetivo desta Revista é integrar os Irmãos e levar mais conhecimento maçônico.

REVISTA GRATUITA
PROPAGANDAS GRATUITAS

E-Mail: revista.acacia13@gmail.com





300 AÑOS DE MASONERÍA

En 1717, la Gran Logia de Londres se reunió por primera vez en la posada The Goose and The Gridiron.

Fue el comienzo de nuestra historia reciente.

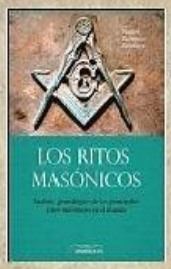
En estos 300 años se han escrito miles de libros que describen la masonería con toda clase de sentimientos: odio, amor, indiferencia, desprecio, admiración... Nosotros hemos buscado los que mejor la definen: rigor, veracidad, análisis, autocrítica, fidelidad...

Con paciencia hemos recogido más de 300 libros que conmemoran esos 300 años de una historia que ha sido decisiva para la construcción de las sociedades occidentales modernas: derechos humanos, respeto a la vida, librepensamiento, progreso, solidaridad... En estas páginas encontrará una buena muestra de todo ello. Es el trabajo de miles de hombres y mujeres que, en el sigilo impuesto por los grandes totalitarismos, ha logrado hacer casi realidad uno de los trilemas más admirados en el mundo libre actual:

LIBERTAD - IGUALDAD - FRATERNIDAD

masonica.es®

EDICIONES DEL ARTE REAL



MASONICA.ES® es una editorial que publica y distribuye libros en papel y formato digital sobre la Francmasonería. Nuestras colecciones reúnen obras de verdadero interés para el masón, el investigador, el estudioso y toda aquella persona que se interese por esta inmensa obra de construcción humana.

MASONICA.ES® es una entidad que presta sus servicios abiertamente a toda persona interesada en los temas de la Francmasonería Universal, bien pertenezca a ella o no. Todas sus obras y servicios son de libre venta y distribución según los precios y condiciones reflejados en cada pedido.

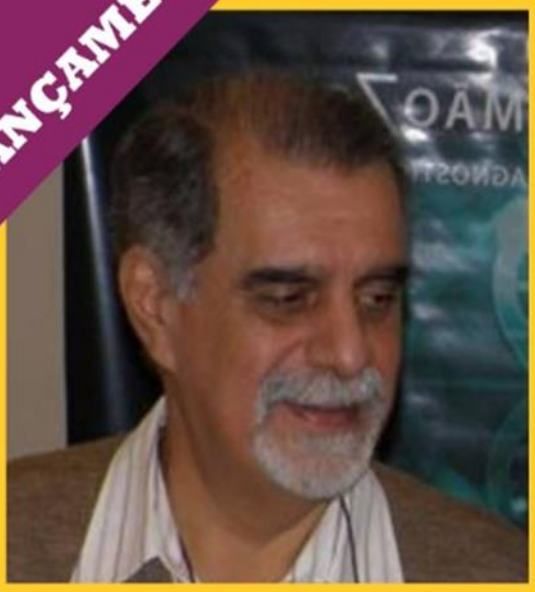
MASONICA.ES®, como entidad, no pertenece ni tiene vinculación directa con ninguna Orden u Obediencia masónica en particular (salvo la propia pertenencia de sus propietarios a alguna de ellas). Es una empresa privada que desarrolla su actividad exclusivamente en el área editorial de la Francmasonería.

Mas de 300 titulos en catálogo.

Visite nuestra web en

HTTP://MASONICA.ES

LANÇAMENTO!

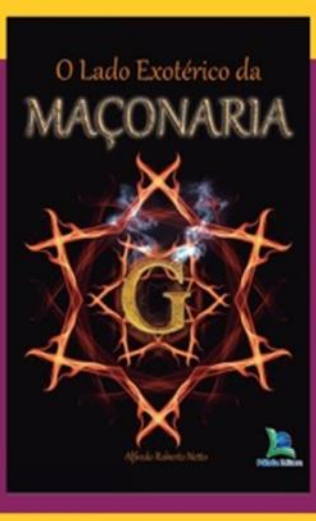


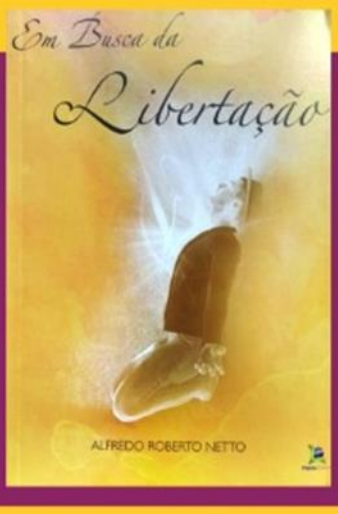
Alfredo Roberto Netto EM EXPOSIÇÃO

O PASSE À LUZ DO ESPIRITISMO

ENVIE E-MAIL OU ENTRE EM CONTATO PELO WHATSAPP!

CONHEÇA AS OUTRAS OBRAS DO AUTOR À VENDA:



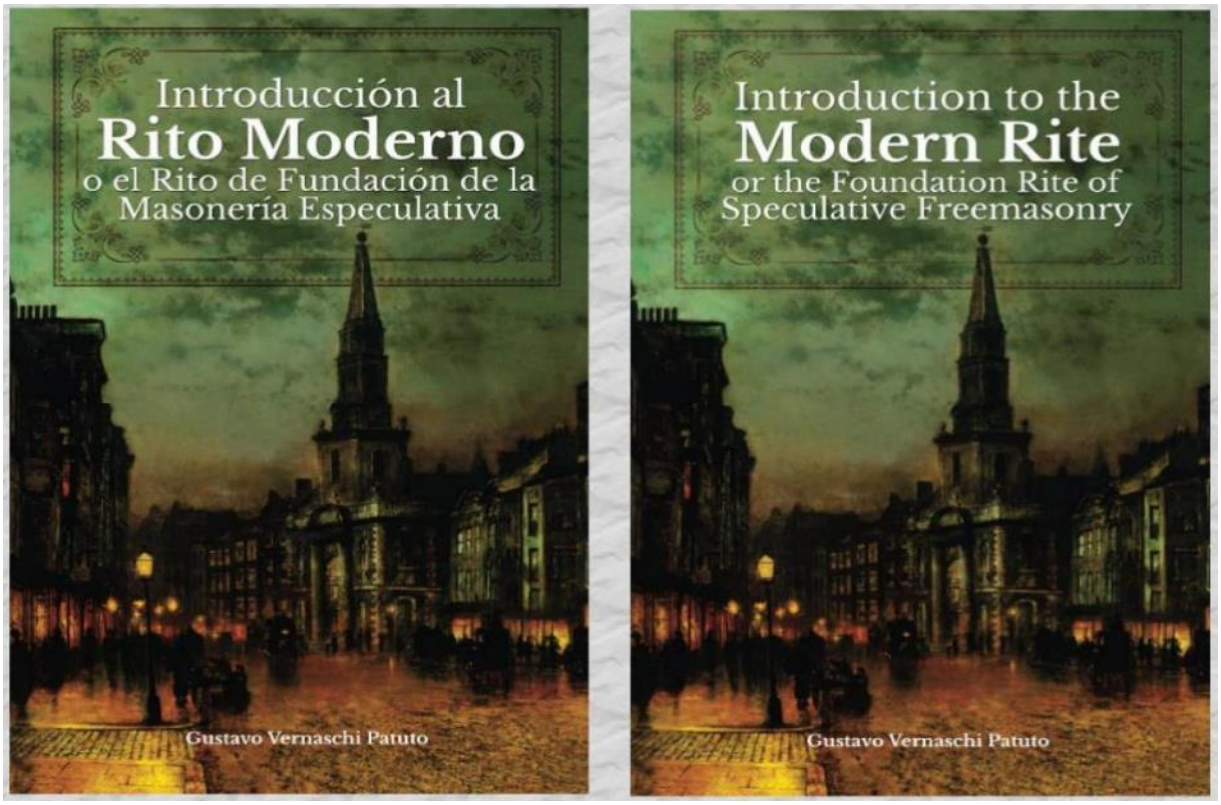


AS VENDAS DOS LIVROS SE CONVERTERÃO EM PATROCÍNIO À

Entidade Paramaçônica vinculada à GLESP

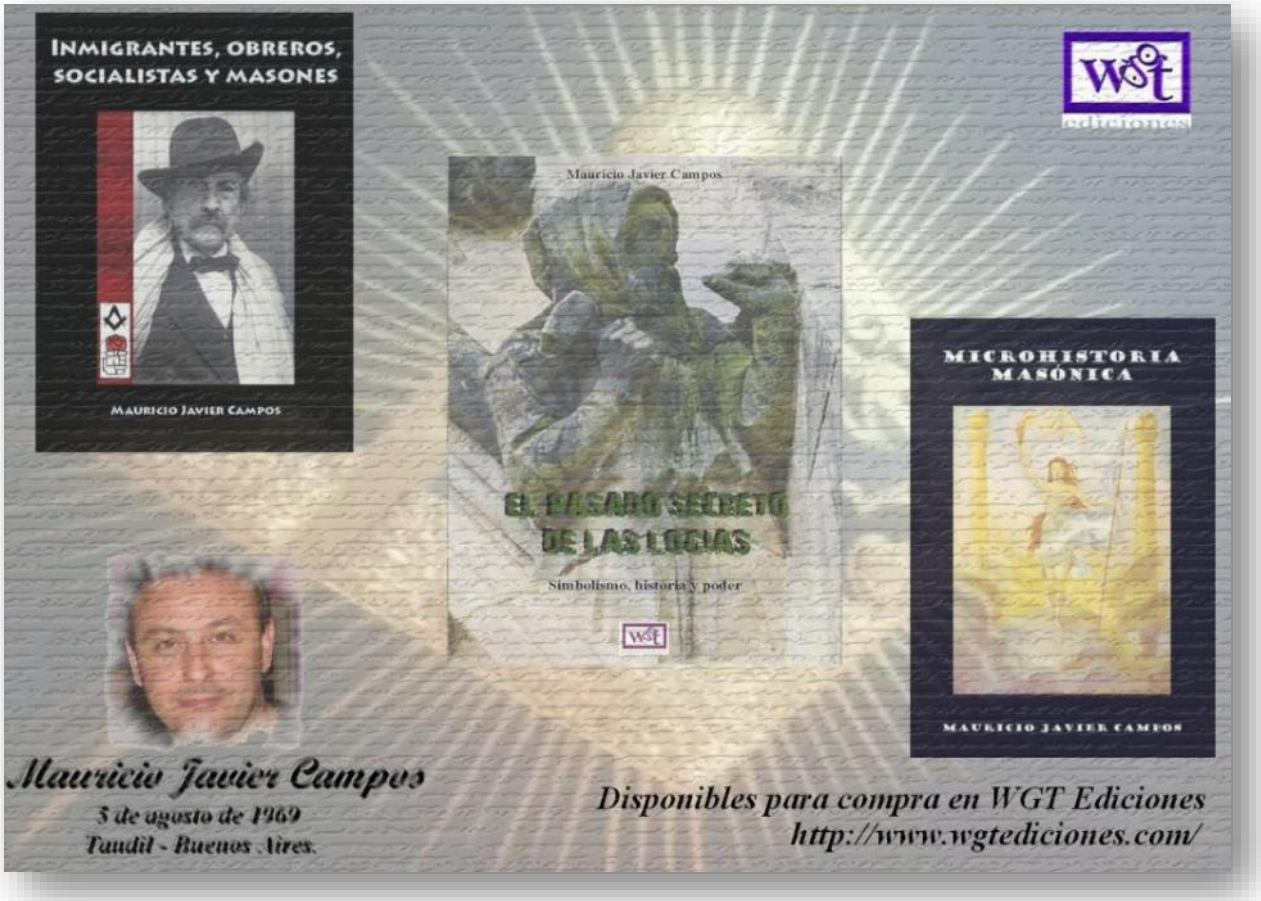
55 11 99686-7324

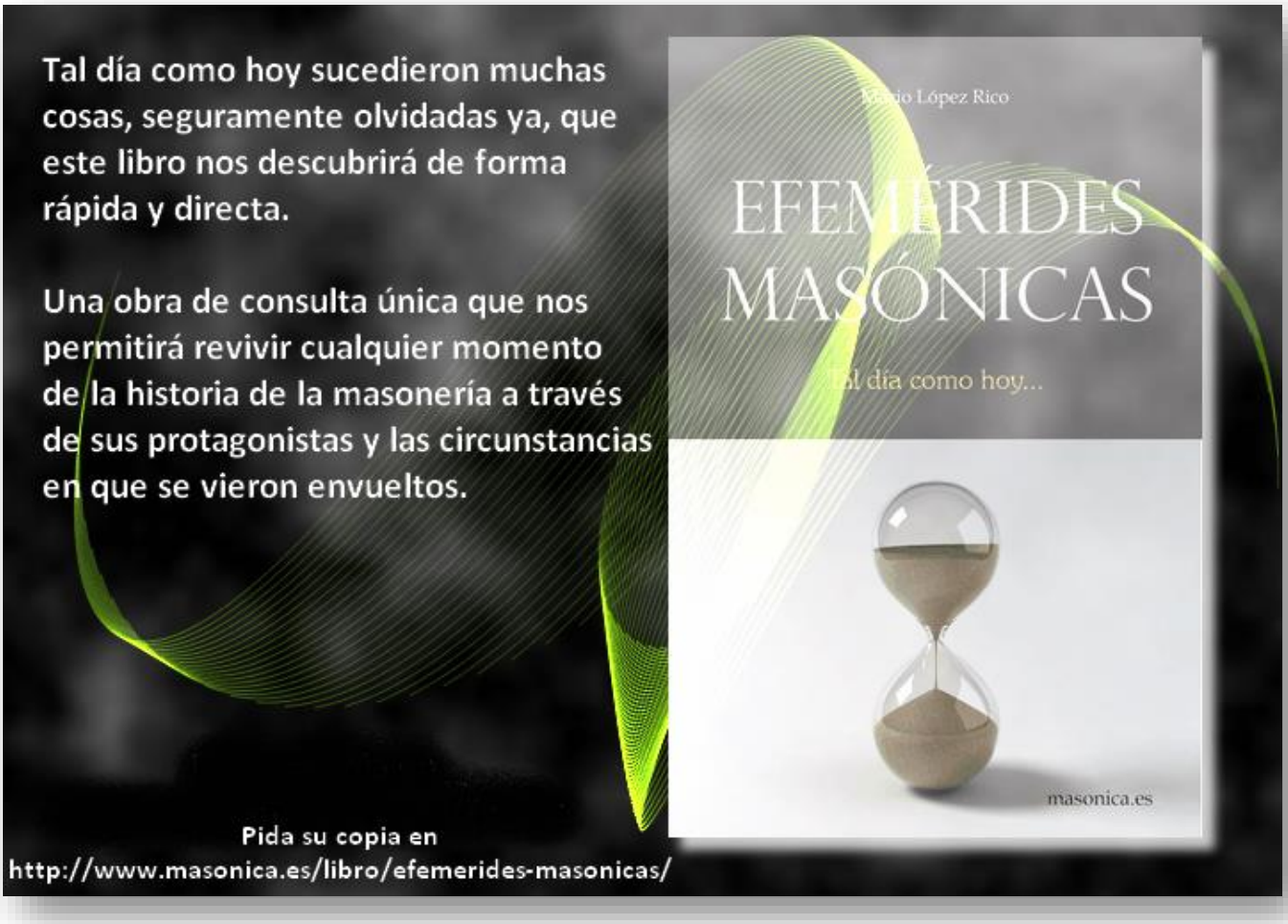
roberttinetto@uol.com.br



Consiga su copia en Amazon

[Introducción al Rito Moderno o el Rito de Fundación de la Masonería Especulativa (Spanish Edition)]
[Introduction to the Modern Rite or the Foundation Rite of Speculative Freemasonry]





Ponga aquí su anuncio. Es sencillo:
Diseñe su anuncio a página completa o a media página
Envienos el anuncio al email de la revista
Listo, ya tiene su publicidad en la revista

En el próximo número

La caída y el camino de retornos

Por el Venerable Hermano Melki Tsedek

"Desde el punto de vista "Cosmológico" el cual es binario por naturaleza, muchas veces perdiendo se gana, muchas veces es necesario deslastrarse de cosas para avanzar, "al Cielo se llega sin equipaje"; lo binario permite el contraste y por ende la selección (libre albedrio) que es parte del proceso de la "Realización" en la individualidad. Por otro lado, perdiendo -en oportunidades- permite dar valor a lo perdido para luego buscarlo de nuevo, ese es el caso de la "caída", hablemos un poco de ella.."

Teoría del conocimiento – Pensar y pensamiento

Por el Venerable Hermano Carlos E. Maurin Fernandez

"En el presente trabajo presentamos al lector "La teoría del Conocimiento" ciencia que se preocupa del conocer humano. Tres son las ciencias que se preocupan de conocer humano a saber: La Lógica, La Lógica Aplicada y la Epistemología llamada generalmente Teoría del Conocimiento. Explicaremos cada uno de los conceptos y luego efectuaremos un Análisis del conocimiento. La relación del Sujeto v/s Objeto y posteriormente presentaremos las clases de verdad y los principales problemas epistemológicos. Se incluye además el pensar y el pensamiento ya que muchos confunden el pensar con el pensamiento"

Historia filosófica de la Masoneria (1 de 14)

Por Kauffman y Cherpin

"Primera entrega de esta interesante y conocida obra del año 1890. Una visión de la filosofía masónica de aquellos tiempos" Texto tomado de la copia de la editorial Puerto - Cabello. - Imprenta De J. A. Segresta del año 1860. Disponible libremente en las digitalizacionesde Google Books.

El tribunal. Arcano de justicia. Custos arcano

Por el V.·.H.·. Alfonso González Zamora

Los Grandes Comendadores del Templo custodiaban la sabiduría ancestral sobre el universo, la creación y la divinidad, representando el concepto de CUSTOS ARCANI, es decir, guardián de los secretos. Su rol era proteger, cuidar y transmitir este conocimiento esotérico, preservando tanto la memoria histórica como el significado profundo de los símbolos del templo. Además, esta figura de protector está vinculada con la responsabilidad moral de salvaguardar las enseñanzas masónicas y mantener la integridad de la fraternidad.

…y, como siempre, mucho más: artículos de otros colabores, las secciones fijas y los pasatiempos

¿Le falta algún número? Descárguelo desde nuestra hemeroteca

Haga clic para acceder a la Hemeroteca

Blog de la revista

Web de la revista

retalesdemasonería@gmail.com
coordinador@retalesdemasoneria.com